楚辭補註

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

楚辭補註

(二)

洪興祖撰

楚辭補註卷第三

天問章句第三　離騷

天問者、屈原之所作也。何不言問天。天尊不可問。故曰天問也。屈原放逐。憂心愁悴。一作瘁。一作顦顇。經歷陵陸。嗟號昊旻。仰天歎息。見楚有先王之廟、及公卿祠堂。圖畫天地山川神靈、琦一作瑋。瑰。一作詭。譎。及古賢聖怪物行事。周流罷倦。罷音皮。休息其下。仰見圖畫。因書其壁。何而問之。何一作呵。以渫憤懣。舒瀉愁思。楚人哀惜屈原。因其論述。故其文義不次序云爾。天問之作。其可勝窮。欲付之無言乎。而耳目所接。有感於吾心者。不可以不發也。欲具道其所以然乎。而天地變化。豈思慮智識之所能究哉。天固不可問。聊以寄吾之意耳。楚之興衰。天邪人邪。吾之用捨。天邪人邪。國無人莫我知也。知我者其天乎。此天問所爲作也。太史公讀天問。悲其志者。以此。柳宗元作天對。失其旨矣。王逸以爲文義不次序。夫天地之間。千變萬化。豈可以次序陳哉。序、一作敍。

曰遂古之初。誰傳道之。遂往也。初、始也。言往古太始之元。虛廓無形。神物未生。誰傳道此事也。補曰。列子。殷湯問於夏革曰。古初有物乎。夏革曰。古初無物。今惡得物。自物之外。自事之先。胡所不知也。周禮訓方氏誦四方之傳道。上下未形。何由考之。言天地未分。溟涬無垠。誰考定而知之也。考、一作知。定、一作述。補曰。列子曰。有形者生於無形。則天地安從生。故曰。有太易。有太初。有太始。有太素。氣形質具而未相離。故曰渾淪。又曰。一者形變之始也。清輕者上爲天。濁重者下爲地。沖和氣者爲人。冥昭瞢闇。誰能極之。

言日月晝夜清濁晦明誰能極知之補曰冥幽也所謂冥冥之門也昭明也所謂大明之上也營毋豆切目不明也闇音暗閉門也此言幽明之理營闇難知誰能窮極其本原乎馮翼惟像何以識之言天地既分陰陽運轉馮馮翼翼無形之貌又曰古未有天地之時惟像無形窈窈冥冥芒芠漠閎濆流洞洞灟灟故曰大昭注云馮翼無形之貌何以識知其形像乎補曰淮南言天鑒未形馮馮翼翼洞洞灟灟鴻洞莫知其名故歸於冥極而謂之天凡天盡名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以柔剛滯其用不得以陰陽分類稟靈知於天資形於二氣故又曰獨天不生必三合而形神生理具矣圜則九重孰營度之言天圜而九重誰營度而知之乎補曰圜與圓同說文曰天體也易曰乾元用九乃見天則淮南曰天地九重人亦有九竅天對曰無營以成營陽而九運輾渾淪蒙以圜號積陽為天九老陽也營經營也度量度也惟茲何功孰初作之言此天有九重誰功力始作之耶幹維焉繫天極焉加言天晝夜轉旋也幹轉也維綱也幹維繫天極焉加言天晝夜轉旋也幹轉也維綱也楚辭師古寧有維綱繫其際極安所加乎一幹一作筦補曰說文云幹轂輻也揚雄杜林云轫車輪也幹也顏師古匡謬正俗云聲類字林並音管賈誼服鳥賦云幹流而遷張華勵志詩云大儀幹運皆為轉也楚辭云天中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止張衡靈憲云八極之維徑二億三萬二千三百里維謂四維極之以筦維為繫此義與幹同字即為筦故知幹管二音不殊近代流俗音烏活切非也淮南曰帝張四維運之以斗東北為報德之維西南為背陽之維東南為常羊之維西北為蹏通之維注云四角為維也先儒說天是太虛本無形體但指請星運轉以為天耳天如彈丸圜圜三百六十五度四分度之一旁行四表之維極也一說云北極天之中也天官書曰中宮天極星八柱何當東南何虧言天有八山為柱皆何當值東南不足誰虧缺之也謂八極者太一常居也太玄經曰天圜地方極植中央其一明者太一常居也太玄經曰天圜地方極植中央一虧一作虧補曰河圖言崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相通淮南云天有九部八紘地有九州八柱神異經云崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也素

問曰天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也又曰天不足西北左傾而右涼地不滿東南右熱而左溫注云中原地形西北高東南下今百川滿溪東之滄海則西南北高下可知九天之際安放安屬九天東方曰晧天東南方曰陽天南方曰赤天西南方曰朱天西方曰成天西北方曰幽天北方曰玄天東北方曰變天中央曰鈞天其際會何分安東西南北高下可知九天之際安放安屬九天東方曰晧天東南方曰陽天南方曰赤天西南方曰朱天西方曰成天西北方曰幽天北方曰玄天東北方曰變天中央曰鈞天其際會何分安所繫腸乎崑亦作昆變一作欒一作鸞補曰際邊也傳曰九天之際曰九垓上聲孟子曰遵海而南放于瑯邪放至也屬附也音注隅隈多有誰知其數言天地廣大隅隈多有千九百九十九隅去地五億萬里注云九野九天之野一野千一百一十一隅天何所沓十二焉分沓合也言天與地合會何所十二辰誰所分別乎補曰沓徒合切靈憲云天體於陽故圓以動地體於陰故平以靜動以行施靜以合化埏鬱構精時育庶類斯謂天元天何所沓言與地合也左傳曰日月所會是謂辰星安所繫屬誰陳列也補曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光曜者靈憲曰星體生於地精成於天列居錯跱各有攸屬出自湯谷次于蒙汜次舍也汜水涯也言日平旦而出至暮而止所行凡歲何里乎補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰則無光行太陽則能照物理論云極南爲太陽極北爲太陰夜光何德死則又育夜光月也育生也言月何德於天死而復生也一云言月何德居於天地死而復生補曰博雅云夜光謂之月皇甫謐曰月以宵曜名曰夜光宵有旁死

厥淵九十六所爲九州七舍自明及晦所行幾里言日平旦而出至暮而止所行凡歲何里乎補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰則無光行太陽則能照物理論云極南爲太陽極北爲太陰夜光何德死則又育夜光月也育生也言月何德於天死而復生補曰博雅云夜光謂之月皇甫謐曰月以宵曜名曰夜光宵有旁死

厥淵九十六所爲九州七舍自明及晦所行幾里言日平旦而出至暮而止所行凡歲何里乎補曰論衡云日晝行千里夜行千里行太陰則無光行太陽則能照物理論云極南爲太陽極北爲太陰夜光何德死則又育夜光月也育生也言月何德於天死而復生補曰博雅云夜光謂之月皇甫謐曰月以宵曜名曰夜光宵有旁死

衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵隅是謂高舂至于連石是謂下舂至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車濛汜是謂定昏日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自暘谷至于蒙汜凡十二辰爲一日一夜

晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至于桑野是謂晏食至于衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵隅是謂高舂至于連石是謂下舂至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車濛汜是謂定昏日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自暘谷至于蒙汜凡十二辰爲一日一夜

晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至于桑野是謂晏食至于

楊之類是也若歲在鶉火我周之分野實沈之墟晉人是居則十二辰所次也日月安屬列星安陳日月衆星安所繫屬誰陳列也補曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光曜者靈憲曰星體生於地精成於天列居錯跱各有攸屬出自湯谷次于蒙汜次舍也汜水涯也言日出東方湯谷之中暮入西極蒙水之涯也補曰書云宅嵎夷曰暘谷郎湯谷也爾雅云西至日所入爲太蒙郎蒙汜也說文云暘日出也或作湯通作陽汜音似淮南曰日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至于桑野是謂晏食至于

楊之類是也若歲在鶉火我周之分野實沈之墟晉人是居則十二辰所次也日月安屬列星安陳日月衆星安所繫屬誰陳列也補曰列子曰天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光曜者靈憲曰星體生於地精成於天列居錯跱各有攸屬出自湯谷次于蒙汜次舍也汜水涯也言日出東方湯谷之中暮入西極蒙水之涯也補曰書云宅嵎夷曰暘谷郎湯谷也爾雅云西至日所入爲太蒙郎蒙汜也說文云暘日出也或作湯通作陽汜音似淮南曰日出于暘谷浴于咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明至于曲阿是謂旦明至于曾泉是謂早食至于桑野是謂晏食至于

衡陽是謂隅中至于昆吾是謂正中至于鳥次是謂小還至于悲谷是謂餔時至于女紀是謂大還至于淵隅是謂高舂至于連石是謂下舂至于悲泉爰止其女爰息其馬是謂懸車濛汜是謂定昏日入于虞淵之汜曙于蒙谷之浦行九州七舍有五億萬七千三百九里注云自暘谷至于蒙汜凡十二辰爲一日一夜

魄：說生明：既生魄死魄明也。生魄望也。先儒云月光生於日所照魄生於日所蔽。當日則光盈。就日則光盡。厥利維何。而顧菟在腹。言月中有菟何所貪利。膚月之腹而顧望乎。」菟一作兔。補曰：菟與兔同。靈憲曰：月者陰精之宗。積而成獸象兔陰之類。其數偶蘇鶚演義云：兔十二屬配卯位。處望日最圓而出於卯上。卯兔也。其形入於月中。遂有是形。古今注云：兔口有缺。博物志云：兔望月而孕。自吐其子。故天對云：玄陰多女。不形之形。惟神是類。女歧無合。夫焉取九子。女歧神女。無夫而生九子也。天對云：陽健陰淫。降施熏摩。歧靈而子。焉以夫為。伯強何處。惠氣安在。伯強大厲疫鬼也。所至傷人。惠氣和氣也。言陰陽調和則惠氣行。不和調則厲鬼興。二者當何所在乎。補曰：強巨良切。惠順也。何闔而晦。何開而明。言天何所閉而晦冥。何所開發而明曉乎。補曰：闔閉戶也。開闔戶也。陰闔而晦。陽開而明。角宿未旦。曜靈安藏。角亢東方星。曜靈日也。言東方未明旦之時。日安所藏。其精光乎。」釋文：藏作臧。補曰：宿音秀。藏與臧同。爾雅曰：壽星角亢也。注云：數起角亢列宿之長。國語曰：辰角見而雨。畢注云：辰角大辰。蒼龍之角。見者朝見東方。建戌之初。寒露節也。此言角宿未旦者。指東方蒼龍之位耳。天對云：孰旦孰幽。繇蹲于經。蒼龍之宮。而迍彼角亢。迍。欺也。具往切。亢音剛。不任汩鴻。師何以尚之。汩。治也。鴻。大水也。師。衆也。尚。舉也。言鯀才不任治鴻水。衆人何以舉之乎。」師一作鯀。補曰：汩音骨。國語曰：禹決汩九川。汩。通也。荀子曰：禹有功。抑下鴻。鴻。即洪水也。堯典曰：湯湯洪水方割。蕩蕩懷山襄陵。下民其咨。有能俾乂。僉曰於鯀哉。帝曰：吁。咈哉。方命圮族。岳曰：異哉。試可乃已。帝曰：往欽哉。九載。績用弗成。異、舉也。僉曰何憂。何不課而行之。僉。衆也。課。試也。言衆人舉鯀治水。堯知其不能。衆人曰何憂哉。何不先試之也。」曰一作答。鴟龜曳銜。鯀何聽焉。水續用不成。堯乃放殺之羽山。飛鳥水蟲。曳銜而食之。鯀何能復不聽乎。補曰：鴟。處脂切。一名鳶。曳。牽也。引也。聽。從也。此言鯀違帝命而不聽。何為聽鴟龜之曳銜也。天對云：方陟元子。以脩功定地。胡離厥考。而鴟龜肆喙。肆。陳。欲成功。帝何刑焉。帝。謂堯也。言鯀設能順衆人之欲而成其功。堯當何為刑戮之乎。補曰：書云：方命圮族。國語云：鯀違帝命。則所謂順欲者。順帝之欲也。天對云：盜堙息壤。招帝震怒。賦刑在下。投棄於羽山。海經云：鯀竊帝之息壤以堙洪水。帝令祝融殺鯀于羽郊。永遏在羽山。夫何三年不施。永。長也。遏。絕也。施。舍也。言堯長放鯀於羽山。絕在不毛之地。三年不

會其諱也。一一無山字。施、一作弛。補曰。遏絕苗民之遏。施捨也。通作弛。音豕。伯禹愎鮌。夫何以變化。禹、鮌子也。言鮌愚狠愎而生禹。禹小見愎、愎腹也。注同。一本何下有故字。補曰。愎、弼力切。戾也。詩云。出入腹我。天對云。氣擊宜害而嗣續得聖汙塗而棄。夫固不可以類。纂就前緒。遂成考功。父死稱考。緒、業也。言禹能纂代鮌之遺業而成考父之功也。補曰。纂、作管切。集也。緒、音敘。絲耑也。記曰。禹能修鮌之功。何續初繼業而厥謀不同。言禹何能繼續鮌業而謀慮不同也。補曰。洪範言鮌堙洪水汩陳其五行。帝乃震怒。不畀洪範九疇。彝倫攸斁。孟子曰。禹之治水。水之道也。鮌堙洪水而禹行其所無事。雖承父業。其謀不同也。洪泉極深。何以寘之。億言洪水淵泉極深。大禹何用實塞而平之乎。補曰。寘與填同。淮南曰。凡鴻水淵藪。自三百仞以上。二千五百五十里有九淵。禹乃以息土填洪水。以爲名山。注云。息土不耗減。掘之益多。故以填分一也。謂九州之地。凡有九品。禹何以能分別之乎。一作憤。補曰。汩陳其五行。此鮌所營也。六府三事允治。此禹所成也。康回馮怒。墜何故以東南傾。工名也。共工與顓頊爭爲帝。不得怒而觸不周之山。天維絕。地柱折。故東南傾也。一墜一作地。一無以字。補曰。馮皮冰切。列子曰。帝憊怒。注云。憊、大也。春秋傳曰。震電馮怒。注云。馮、盛也。方言云。憑、怒也。楚曰憑。注云。恚盛貌。引康回憑怒。然則馮、憑一也。列子曰。共工氏與顓頊爭爲帝。怒而觸不周之山。折天柱。絕地維。故天傾西北。日月星辰就焉。地不滿東南。百川水潦歸焉。注云。共工氏與霸於伏羲神農之閒。其後苗

何所營。禹何所成。言鮌治鴻水。何所營度。禹何所成就乎。補曰。汩陳其五行。此鮌所營也。六府三事允治。此禹所成也。康回馮怒。墜何故以東南傾。工名也。共工與顓頊爭爲帝。不得怒而觸不周之山。天維絕。地柱折。故東南傾也。一墜一作地。一無以字。補曰。馮皮冰切。列子曰。帝憊怒。注云。憊、大也。春秋傳曰。震電馮怒。注云。馮、盛也。方言云。憑、怒也。楚曰憑。注云。恚盛貌。引康回憑怒。然則馮、憑一也。列子曰。共工氏與顓頊爭爲帝。怒而觸不周之山。折天柱。絕地維。故天傾西北。日月星辰就焉。地不滿東南。百川水潦歸焉。注云。共工氏與霸於伏羲神農之閒。其後苗

禹之有翼也。昔蚩尤與黃帝令應龍攻於冀州之野。女魃之時。乘雷車。服駕應龍。夏音獲。鮌堙洪水。有應龍以尾畫地。即水泉流通。天對云。胡聖爲不足。反謀龍知。眷鋪究勤。而欺畫厥尾。畫

侍其強與頸爭爲帝又淮南書共工之力觸不周之山使地東南傾注云非堯時共工傾猶下也。九州安錯。川谷何洿。錯廁也洿深也言九州錯廁何所分別之川谷於地何以漏洿深乎一安一作何補曰錯七故切置也天對云州錯宮媾爰定於趾國語曰疏爲川谷以導其氣蔡邕月令章句曰衆流注海曰川爾雅云水注川曰谿注谿曰谷集韻洿音戶水深謂之洿舊音烏無深義亦不叶韻。東流不溢。孰知其故。言百川東流不知滿溢誰有知其故也補曰列子云渤海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟無底之谷名曰歸墟八紘九野之水天漢之流莫不注之而無增無減焉莊子曰天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛天對云東窮歸墟又環四極脈穴土區而濁濁清清墳壚墝疏滲渴而升充融有餘泄漏復行器運欹激又何爲溢。東西南北。其修孰多。修長也言天地東西南北誰爲長乎。南北順墮。其衍幾何。衍廣大也言南北墮長其廣差幾何乎。柴邕釋文作隋一作墮補曰爾雅云歲小而隋隋音妥又徒禾切狹而長也疏引南北順隋其修幾何隋與隋同通作隋淮南子云闔四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里注云子午爲經卯酉爲緯言經短緯長也又曰禹乃使大章步自東極至於西極得五億十選九千八百八十步注云海內有長短極內等也軒轅本紀云帝令豎亥步自北極至於南極二億三萬三千五百里七十五步使豎亥步自東極至於西極得五億十選九千八百八十步豎亥左手把算右手指青丘北東盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里自南北二億三萬一千三百里豎亥右手把筭左手指北極之維徑二億三萬二千三百里南北則短減千里東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如之博物志曰河圖天地南北三億三萬五千五百里東西二億三萬三千里其說不同今並存之。崑崙縣圃。其尻安在。崑崙山名也在西北元氣所出其嶽曰崑崙攷工記匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫鄭玄注云王城面三門謂皋門應門路門也天子五門皋門一曰雉門二曰庫門三曰應門四曰路門五曰畢門諸侯三門皋門一曰雉門二曰庫門三曰路門天子之城十二門每門三道每道容九軌諸侯之城九門每門三道每道容七軌經涂九軌謂城內之道南北九道東西九道也軌車轍廣八尺六寸注云堂塗謂之墠墠廣也又云東北方謂之鬼門西南方謂之人門東南方謂之地門西北方謂之天門王城方九里旁三門每門三道每道容九軌諸侯之城方七里旁三門每門三道每道容七軌經涂七軌天子之城十二門每門三道每道容九軌諸侯之城九門每門三道每道容七軌經涂九軌天子五門諸侯三門天子之城十二門諸侯之城九門天子五門諸侯三門天子之城方九里諸侯之城方七里

南極之山曰暑門。西南方北方北極之山曰寒門。凡八極之雲是雨天下。八門之風是節寒暑。逸說。蓋出於此。然與上下文不屬。恐非也。西北辟啓。何氣通焉。言天西北之門。每常開啓。豈元氣之所通。一辟一闔。一作開。補曰。辟與闢同。淮南云。崑崙虛五橫維其西北隅。北門開以納不周之風。按不周山在崑崙西北。不周風自此出也。日安不到。燭龍何照。言天之西北有幽冥無日之國。有龍銜燭而照之也。補曰。山海經云。鍾山之神名曰燭陰。視爲晝。瞑爲夜。吹爲冬。呼爲夏。不飲不食。不息。身長千里。其人面蛇身赤色。注曰。即燭龍也。淮南云。燭龍在雁門北。蔽於委羽之山。不見日。其神人面龍身而無足。雪山李善引山海經云。西北海之外。赤水之北。有章尾山。有神人面蛇身而赤。其瞑乃晦。其視乃明。是燭九陰。是謂燭龍。詩含神霧曰。天不足西北。無陰陽消息。故有龍銜火精以照天門中者也。羲和之未揚。若華何光。羲和。日御也。言日未出之時。若木何能有明。赤之光華。熏爚以耀補曰。爚。和釋文作爚。揚。一作陽。天對云。惟若木已見騷經。何所冬暖。何所夏寒。暖。溫也。言天地之夏寒者乎。補曰。素問。天不足西北。左而右涼。地不滿東南。右熱而左溫。其故何也。岐伯曰。陰陽之氣。高下之理。太少之異也。注云。高下謂地形。太少謂陰陽之氣。盛衰之異。西方涼。北方寒。東方溫。南方熱。氣化猶然矣。又曰。東南方。陽也。陽者。其精降於下。故右熱而左溫。西北方。陰也。陰者。其精奉於上。故左寒而右涼。是以地有高下。氣有溫涼。高者氣寒。下者氣熱。注云。以氣候驗之。中原地形所居者悉以居高則寒。處下則熱。中華之地。凡有高下之大者。東西南北各三分也。其一者。自漢蜀江南至海也。二者。自漢江北至平遙縣也。三者。自平遙北山北至薔薇。又東西高下之別。亦三矣。其一者。自汧源縣西至沙州。二者。自開封縣西至汧源縣。三者。自開封縣東至滄海也。故東分大溫。中分溫涼。兼半西分大涼。大溫之分。其寒五分之二。大涼之分。其熱五分之二。溫涼分外。溫涼尤極。變爲大喧。大寒也。約其大凡。如此。然九分之地。寒極於東北。熱極於西南。中原之地形。西北高東南下。一爲地形高下。故寒熱不同。二則陰陽之氣。有少有多。故表溫涼之異爾。又曰。至高之地。冬氣常在。至下之地。春氣常在。注云。高山之巔。盛夏冰雪。孚下川澤。嚴冬草生。常在之義。足明矣。淮南云。南至委火。炎風之野。北方之極。有凍寒積冰雪。雹霜霰。漂潤羣水之野。又曰。南方有不死之草。北方有不釋

之馮有石林何獸能言言天下何所有石木之林林中有獸能言語者乎禮記曰猩猩能言不離禽獸也冰馮有石林何獸能言補曰石林與能言之獸各指一物非必林中有此獸也吳都賦云雖有石林之峯間之於義則石林當在南也按天問所言不獨南方之物但吳都賦以石林與雄虺同稱則當在南耳天嚻請攘臂而鼈之雖有雄虺之九首將抗足而跳之注引天問云馮有石林此本南方楚圖畫而屈原雖對云石胡不林往視西極按淮南云西方之極石城金室未見石林所出也爾雅曰猩猩小而好嚬山海經鵸山有獸狀如邑捷類蠷猴被髮垂地名曰猩猩又曰猩猩知人名其爲獸如豕而人面馮有蚘龍負熊以游有角曰龍無角曰蚘言寧有無角之龍負熊獸以游戲者乎補曰蚘見騷經熊形類大豕而有鱗甲大玄而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下天對云有蚘蟺蛇不角不鱗嬉熊以神待雄虺九首儵忽焉在虺蛇別名也儵忽電光也言有雄虺一身九頭速及電光皆何所在乎一作相補曰虺許偉切國語云爲虺弗摧爲蛇將若何虺小蛇也然爾雅云螾蟺博三寸首大如擘則虺亦有大者其類不一招魂南方曰雄虺九首往來儵忽儵忽疾急貌天對曰儵忽之居帝南北海注云儵忽在莊子甚明王逸以爲電非也按莊子云南海之帝爲儵北海之帝爲忽乃寓言爾雅不死長人何守括地象曰有不死之國長人長一尺春秋云防風氏也禹會諸侯防風氏後至禹殺而戮之其骨節專車又曰山川之守足以綱紀天下者其守爲神客曰當以引以爲證何所不死長人何守後至于是使守封嵎之山也一云何所不老補曰山海經不死民在防風氏亦不老又大荒之山日月所入神防風氏何守也仲尼曰汪芒氏之君守封嵎之山者也爲漆姓在虞夏商爲汪芒氏於周爲長狄今爲大人客曰人長之極幾何仲尼曰長者不過十之數之極也注云十之三十丈則防風氏也今湖州武康縣東有防風山山東二百步有禹山防風廟在封禺二山之閒穀梁文公十一年叔孫得臣敗狄于鹹長狄也射其目身横九畝脩蛇九衢泉華安居九交道曰衢言寧有蒲草生於水上無根乃蔓衍於九交之道又有泉華皆安在也麻射爾雅蒲注云水中浮蒲也山海經曰宣山上有桑焉其枝五衢注云言橿枝交錯相重五出有象路衢天對云有蒲九枝歧圖以詭注云衢歧也逸以爲帝休其枝曰衢注云枝交互四出又少室之山有木名

生九衢中。恐謬。魏都賦云。尋龍蹲於中逵。蓋用逸說也。李善云。龍。蔓也。枭相里切。爾雅有枭。木華也。一蛇吞象。厥大何如。山海經云。南方有靈蛇。吞象。三年然後出其骨。一一或作蠹。大或作骨。補曰。山海經。南海內有巴蛇。身長百尋。其色青黃赤黑。食象三歲而出其骨。君子服之。無心腹疾。在犀牛西也。注云。今南方蚺蛇亦吞鹿消盡。乃自絞於樹。腹中骨皆穿。鱗甲開出。亦此類也。楊大年云。逸注楚辭多不原所出。或引淮南子而劉安所引。亦本山海經。其注巴蛇事。文句頗謬。戾乃知逸憑他書。不親見山海經也。吳都賦云。屠巴蛇出象骼。黑水玄趾。三危安在。玄趾。三危。皆山名也。在西方。黑水出崑崙山也。一趾。一作沚。補曰。言黑水。三危。在鳥鼠之西。黑水出其南。天對云。黑水淫窮于不姜。玄趾則北。三危則南。西京賦云。昆明靈沼之水汕。非是。延年不死。壽何所止。言仙人稟命不死。其壽獨何所窮止也。補曰。素問云。上古有眞人。其次有聖人。者形體不敝。精神不散。亦可以百數。鯪魚何所。鬿堆焉處。鯪魚。鯉也。一云鯪魚。鯪鯉也。有四足。出南方。鬿堆。奇獸也。一鯪。一作陵。陵山海經。西海中近列姑射山。有陵魚人面。大手。魚身。見則風濤起。天對云。鯪魚入鏡。邇列姑射是也。陶隱居云。鯪鯉形似鼉而短小。又似鯉而有四足。吳都賦云。陵鯉若獸。注引陵魚曷止。與逸說同。鬿音祈。堆多回切。山海經云。北號山有鳥。狀如雞。而白首。鼠足。名曰鬿雀。食人。天對云。鬿雀峙北號。惟人是食。注云。堆當爲雀。王弈焉彈日。烏焉解羽。淮南言堯時十日並出。草木焦枯。堯命弈仰射十日。中其九日。逸注。誤按字書。鵴音堆。雀屬也。則鬿堆即鬿雀也。日中九烏。皆死。墮其羽翼。故穿其一日也。一彈一作彈。一作斃。補曰。山海經。黑齒之北。曰湯谷。居水中。有扶木。九日居下枝。一日居上枝。皆載烏。注云。弈射十日。中其九。離騷所謂弈焉射日。烏焉解羽。傳曰。天有十日。日之數十也。此言九日居下枝。一日居上枝者。大荒經曰。一日方至。一日方出。明天地雖有十日。古使以次迭出運照。而今俱見。爲天下妖。故弈稟天命。洞其靈誠。仰天控弦。而九日潛退也。歸藏易云。弈彈十日。說文云。彈。射也。音畢。引詩焉彈日。焉與弈同。然則彈或作彈。蓋字之誤耳。淮南又云。弈除天下之害。死而爲宗布。注云。弈古之諸侯。此堯時弈。非有窮后弈。又云。日中有蹲烏。蹲猶蹲也。春秋元命苞云。陽成

於三故日中有三足烏者陽精也天對云大澤千里羣鳥是解注云烏當爲鳥後人不知因醜上句故以爲烏也山海經云大澤方千里羣鳥之所生及所解又穜天子傳曰比至曠原之野飛鳥之所解其羽然以爲文意考之烏當如字宗元改從鳥雖有所據近乎鑿矣

禹之力獻功句絕降省下土四方言禹以勤力獻進其功堯因使省這下土四方也一無四方二字補曰降下也省察也書曰惟荒度土功荒馮得彼鯀山女而通之於台桑一言禹治水道娶塗山氏之女而通夫婦之道於台桑之地一馮得彼塗山之女而通於台桑塗釋文作涂補曰鯀音塗說文云會稽山也一曰九江當鯀也書曰娶於塗山辛壬癸甲疏引左傳禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北蘇鶚演義云塗山有四一者會稽二者渝州三者濠州四者文字音義云鯀山古國名夏禹娶之今宣州當塗縣也塗山氏女即女嬌也史記曰辛壬娶塗山癸甲生啓呂氏春秋曰禹娶塗山女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲爲嫁娶日也淮南曰禹治鴻水通轘轅山化爲熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤中鼓塗山氏往見熊慙而去至嵩高山下化爲石方生啓禹曰歸我子石破北方而生啓閔妃匹合厥身是繼閔憂也言禹所以憂無妃匹者欲爲身立繼嗣也補曰左傳云嘉偶曰妃爾雅云妃匹也對也也胡維嗜不同味而快鼂飽言禹治水道娶塗山憂無繼嗣耳何特與衆人同嗜欲苟欲飽快一朝之情乎故以辛酉日娶甲子日去而有啓也一本嗜下有欲字一本快下有一字一云胡維嗜欲味維一作爲鼂一作朝補曰鼂晁並音朝莫之朝此言禹之所嗜與衆人異味衆人所嗜以厭足其情欲禹所憎者拯民之溺爾啓代益作后卒然離蠻益禹賢臣也作爲也后君也離遭也蠻憂也言禹以天下禪與益益避啓於箕山之陽天下皆去益而歸啓以爲君益卒不得立故曰遭憂也一蠻一作孽一作孼補曰蠻魚列切孟子曰禹薦益於天益避啓而之箕山之陽朝覲訟獄者不之啓曰吾君之子也謳歌者不謳歌益而謳歌啓曰吾君之子也書曰啓與有扈戰于甘之野說者曰有扈氏與夏同姓啓繼世以有天下有扈不服大戰于甘故曰卒然離蠻也汲冢書云益爲啓所殺非也天對云彼嘑克臧俾姒作夏獻后益于帝諄諄以不命復爲叟者曷戚曷孼何啓惟憂而能拘是達言天下所以去益就啓者以其能憂思道德而通其拘隔拘隔者謂有扈氏叛啓啓率六師以伐之也補曰惟愿也拘執也禹警鷟益於天矣啓賢能敏承繼禹之道憂愿天下因民心

之歸。代益作后。因民心之不予。以伐有扈。是能變通而不拘執也。皆歸鯀縮而無害厥躬。射。行也。竄。竄也。言有扈氏所行皆歸於窮惡。故啓誅之。長無害於其身也。「鯀」一作射。竄一作鞠。補曰。凡能取中皆曰射。竄。音菊。此言之所爲。皆歸於中理而窮情。夫孰能害之者。啓何后益作革而禹播降。后。君也。革。更也。播。補也。降。下也。言啓所以能變更益而代益爲君者。以禹平治水土。百姓得下種百穀。故恩歸啓也。補曰。據上所言。則啓固賢矣。然禹之播降。待益作革。然後能成功。特天與子。則與子。故益不有天下。莫山澤。奏鮮食。所謂作革也。穫降播種。而曰禹播降者。水土平。然後百穀可殖。故也。降。乎攻切。見騷經。天對云。益革民艱。咸肇厥粒。懺禹授以土。爰稼萬億。啓棘賓商。九辯九歌。棘。陳也。賓。列也。九辯。九歌。啓所作樂也。言啓能修明禹業。陳列宮商之音。備其體樂也。補曰。史記。契佐禹治水有功。封於商。興於唐虞大禹之際。此言賓商者。疑謂待商以賓客之禮。棘急也。言急於賓商也。九辯九歌。享賓之樂也。何勤子屠母而死分竟地。勤。勞也。屠。裂割也。言禹煽剔母背而生。其母之身。分散竟地。何以能有聖德。憂勞天下乎。一地一作墜。補曰。屠。音睹。史記楚世家。陸終生子六人。坼剖而產焉。于賓曰。前志所傳。修己背坼而生禹。簡狄胷剖而生契。契。蓋代久遠。莫足相證。魏黃初五年。汝南扈雍妻生男。從右脅下水腹上出。而平和自若。母子無恙。詩云。不坼不副。無災無害。原詩人之旨。明古之婦人常有坼剖而產者矣。又有因產而遇災害者。故美其無害也。禹母事出帝王世紀。禹以勤勞修鯀之功。故曰勤子也。上云九辯九歌。言啓以禹故。得享備樂。何以修己生禹而反遇災害。邪言坼剖而產。則有之。死分竟地。未必然也。竟地。猶言竟天也。唐段成式云。近分竟地語。蓋帝降夷羿。革孽夏民。帝。天帝也。夷羿。諸侯弒夏后相者也。革。更也。孽。憂也。言羿弒夏家。居天子之位。荒淫田獵。變更夏道。爲萬民憂患。天對云。夫羿淫割夏后相。夫執作烈。羿曰。何也。雒嬪。水神。謂虙妃也。傳曰。河伯化爲白龍。游于水旁。羿見妹之。眇其左目。河伯上訴天帝曰。爲我殺羿。天帝曰。爾何故得見妹。河伯曰。我時化爲白龍出游。天帝曰。俟汝深守神靈。羿何從得汝。今爲蟲獸。當爲人所射。固其宜也。羿何罪焉。「深」一作保。羿又夢與雒水神虙妃交接也。一本。胡下有羿字。妹一作射。補曰。妹。貪亦切。下同。妻。心計切。此言射河伯妻雒嬪者。何人乎。乃堯時羿。非有窮羿也。革孽夏民。封豕是射。補曰。乃有窮羿耳。淮南云。河伯溺殺人。羿射其左

目注云堯時羿射十日繳大馮珧利決封豨是𧗠馮挾也珧弓名也決𧗠韘也封豨神獸也言羿不修道德而挾弓𧗠韘獵捕神獸以快其情也一𧗠一作射補曰馮音憑珧音遙爾雅弓以蜃者謂之珧注云用蜃飾弓兩頭因取其類以爲名又曰蜃小者珧注云王珧即小蚌也說文云珧蜃甲也所以飾物儀禮有決遂注云決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韘也以韋爲之所以遂弦也說文云韘射臂決也封大也豨虛豈切方言云豬南楚謂之豨淮南云堯時封豨長蛇皆爲民害堯使羿斷修蛇禽封豨此言有窮羿亦封豨是射而反爲民害也左傳曰樂正后夔生伯封實有豕心貪婪無厭忿類無期謂之封豕有窮后羿滅之此則窮奇饕餮之類以惡得名者何獻蒸肉之膏而后帝不若蒸祭也若順也言羿獵皇后帝謂天帝也天帝以其肉膏祭天帝猶不順羿之所爲也一蒸一作烝補曰冬祭曰蒸膏脂也詩曰皇涅𡍮純𧗠封豨以處飽鬱膏腴帝羿敖德慆力胡肥合舌喉而濫厥福皇后帝謂天帝也天帝對云夸夫快殺鼎豨以處飽鬱膏腴帝羿敖德慆力胡肥合舌喉而濫厥福皇涅𡍮純狐眩妻爱謀涅𡍮純狐氏女眩惑也言涅𡍮妻於純狐眩惑愛之遂與涅謀殺羿也補曰寒涅見騷經何羿之𧗠革而交吞揆之羿吞滅也揆度也言羿好𧗠獵不恤政事法度涅交接國中布恩施德而吞滅之也一一無革字補曰禮云貫革之射左傳云蹲甲而射之徹七札爲言有力也羿之射藝如此唯不恤國事故其衆交合而吞滅之且揆度其必可取也阻窮西征巖何越焉阻險也窮窘也征行也越度也言堯放𧗠羽山西行度越岑嶺之險因墮死也補曰羽山東裔此云西征者自西徂東也上文言永遏在羽山夫何三年不施則𧗠非死於道路此但言何以越巖險而至羽山耳化爲黄熊巫何活焉活生也言𧗠死後化爲黄熊入於羽淵豈巫醫所能復生活也一本化下有而字補曰左傳曰昔堯殛鯀于羽山其神化爲黄熊以入于羽淵實爲夏郊三代祀之國語作黄能按熊獸名能如熊既熊屬又似鹿然則能既熊屬又爲黿類東海人祭禹廟不用熊肉及黿也一爲云能熊屬足故是黿也一說文云能獸名也一曰獸足似鹿然則能既熊屬又爲黿類東海人祭禹廟不用熊肉及黿也一爲斯豈鯀化爲二物乎抑亦以左傳國語不同兼存之也咸播秬黍莆雚是營咸皆也秬黍黑黍也莆草名也營耕也言禹平治水土萬民皆得耕種黑黍於雚蒲之地盡爲良田也一作黄雚一作莆雚補曰詩云維秬維秠維糜維芑爾雅曰秬黑黍秠一稃二米芑亦黑黍但中米異爾秬音巨說文黍禾屬而黏也莆疑即蒲字蒲水草可以作席李商隱詩云直是滅雚莆與圖同韻雚亂也音丸與萑同左

氏云：雚荷之澤是也。以蒲爲黃，以蘆爲蘺，何由并投？而鮫疾修盈。疾，惡也。修，長也。盈，滿也。由，用也。言堯不曾字之誤耳。天對云：維尧維蒲，維菰維蘆。何由并投？而鮫疾修盈。疾惡鮫而戮殺之，則禹不得嗣興，民何得投種五穀乎？乃知鮫惡長滿天下也。補曰：并，並也。言禹平水土，民得並種五穀乎？乃知鮫惡長滿天下也。所謂蓋前人之愆。白蜺嬰茀胡爲此堂？蜺，雲之有色似龍者也。茀，白雲遥移若蛇者也。言比有蜺茀氣遥移相嬰，何爲此堂乎？蓋風原所見祠堂也。補曰：蜺，虹也。茀音拂。說文云：雲貌。疑即此茀字。天對云：王子怪駭蜺形，茀裳，安得夫良藥？不能固臧。臧，善也。言崔文子學仙於王子僑，僑化爲白蜺而嬰茀，持藥與崔文子。崔文子驚怪，引戈擊蜺，中之，因墮其藥，俯而視之，王子僑之尸也。故言得藥不善也。一本夫上有失字。補曰：崔文子事見列仙傳。天式從橫，陽離爰死。式，法也。爰，於也。言天法有善陰陽從橫之道，人失陽氣則死也。補曰：從，即容切。大鳥何鳴？夫焉喪厥體？言崔文子取王子僑之尸，置之室中，覆之以弊�centerline，須臾則化爲大鳥而鳴，開而視之，鵔飛而去。文子焉能亡子僑之身乎？言仙人不可殺也。一云：喪，一作亟。薠號起雨，何以興之？薠薠，鬱雨師名也。號，呼也。興，起也。言雨師號呼，則雲起而雨下，獨何以興之乎？薠，一作屏。一作并。作萍。補曰：薠音瓶。號，乎刀切。山海經：屏翳在海東，時人謂之雨師。天象賦云：太白降神於屏翳。注云：其精降爲雨師之神，博雅作并翳。張景陽詩云：豐隆迎號屏，顏師古云屏翳一曰薠號，大人賦云：召屏翳誅風伯，刑雨師。注云：屏翳，天神使也。撰體協脅鹿何膺之？膺，受也。言天撰十二神鹿，一身八足兩頭，獨何膺受此形體？一云：撰體，脅鹿何以膺之？補曰：撰，具也。雜糅切。協，合也。脅，虛業切。說文云：兩脇也。膺，於陵切。書曰：永膺多福。膺，當也。受也。天對云：鼠怪以神爰有奇軀，脇屬支偶尸帝之隅。鼇戴山抃，何以安之？鼇，大龜也。擘手曰抃。列仙傳曰：有巨靈之鼇，背負蓬萊之山，所抃戲滄海之中，獨何以安之乎？一載，一作載抃。釋文作拚。補曰：鼇音敖。抃音卞。列子云：五山之根無所連，帝命禺強使巨鼇十五舉首而戴之。迭爲三番，六萬歲一交焉。五山始峙而不動。張衡賦云：登蓬萊與兮，鼇雖抃而不傾。釋舟陵行，何以遷之？釋，置也。舟，船也。遷，徙也。舟釋水而陵行，則何能玄中記云：郎巨鼇也。一云海中大鼇。釋舟陵行，何以遷之？釋，置也。舟，船也。遷，徙也。言鼇所以能負山者，舟船者以其在水中也。使鼇釋水而陵行，則何以能遷徙山乎？補曰：列子云：龍伯之國有大人，舉足不盈數步而暨五山之所一釣而連六鼇，合負而趣歸其國，灼其骨以數焉。此言鼇在海中，其負山若舟之負物，今釋水而陸，反

爲人所貢何罪而見徙也天對云罪釋惟澆在戶何求于嫂澆古多力者也論曰澆湯舟言澆無義淫佚而陵殆或謫之龍伯貢骨帝尚窄之釋伯侔有所求因與行淫亂也補曰澆堯弔切見騷經何少康逐犬而顚隕厥首言夏少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆而斷其頭補曰說文顚倒也俗作顚下同隕從高下也女歧縫裳而館同爰止女歧澆嫂舍也爰於也言女歧與舍宿也何顚易厥首而親以逢殆逢遇也殆危也言少康夜襲得女歧頭以爲澆所斷之故言易首遇危殆也澆淫佚爲之縫裳於是共舍而宿

也一本頭下有天字湯謀易旅何以厚之湯殷王也旅衆也言殷湯欲變易夏衆使之從己獨何以厚待之隕字殆上有天字補曰書云攸徂之民室家相慶曰傒予后后來其蘇湯之厚待其衆以德覆舟斟尋何道取之覆反也舟船也斟尋國名也言少康滅斟尋氏奄若覆舟獨以何道取之乎補曰斟職深切左傳云有過澆殺斟灌以伐斟尋滅夏后相注云二斟夏同而已

姓諸侯相失國依於二斟爲澆所滅然則取斟尋者乃有過澆非少康也取此苟切桀伐蒙山何所得焉桀夏王也蒙山國名也言桀伐蒙山得其情意故湯放之南巢也妹嬉何肆湯何殛焉言桀得妹嬉肆其情意故湯放之南巢也

天對云康復舊物尋焉保之覆舟喻易尚或艱之承逸之誤也取此苟切桀伐蒙山何所得焉桀夏亡王也蒙山國名也言夏桀征伐有施有施人以未嬉女爲注云有施嬉姓之國末嬉其女也妹嬉何肆湯何殛焉言桀得妹嬉肆其情意故湯放之南巢也

妹一作末殛一作極補曰羽山或作極音義同文舜閔在家父何以鰥舜帝舜也閔憂也無妻曰鰥言舜爲布衣憂閔其家其父頑母嚚不爲娶妻乃至于鰥婦曰鰥古頑切經傳多作鰥書曰有鰥在下曰虞舜此言舜孝如此父何以不爲娶乎堯不姚告二女何親姚舜姓也言堯不告舜父母而妻之如告之則不聽堯女當何所親附乎一云女何親補曰書云女于時觀厥刑于二女釐降二女于嬀汭嬪于虞二女錢皇女英也孟子曰舜不告而娶爲無後也君子以爲猶告也又萬章曰舜之不告而娶則吾既得聞命矣帝之妻舜而不告何也曰帝亦知告焉則不得妻也伊川程頤曰舜不告而娶固不可堯命瞽使舜娶舜雖不告堯固告之爾堯之告也以君治之而已厥萌在初何所億焉言賢者預見施行萌牙之端而知其終非虛億也一億一作意補曰億度也論語曰億則屢中億與億音義同璜臺十成誰所極焉璜石次玉者也言紂作象箸而箕子歎預知象箸必有玉杯

梡必靈罷豹胎如此必崇廣宮室紂果作玉臺十重糟丘酒池以至于亡也補曰左傳曰夏后氏之璜璵美玉也郭璞注爾雅云成猶重也淮南云紂爲璇室瑤臺象廊玉牀登立爲帝孰道尙之言伏羲冶薑八卦修行道德萬民登以爲帝誰開導而尊尙之也補曰登立爲帝謂四夫而有天下者舜禹是也史記夏商之君皆稱帝天對云惟德登帝帥以百之逸以立爲帝伏羲未知何據女媧有體孰制匠之寧言女媧人頭蛇身一日七十化其體如此誰所制匠而圖之乎補曰媧古華切古天子風姓也山海經云女媧之腸化爲神處栗廣之野注云女媧古神女帝人面蛇身一日中七十變其腸化爲此神列子曰女媧氏蛇身人面牛首虎鼻此有非人之狀而有大聖之德注云人形貌自有偶與禽獸相似者亦如相書龜背鵠步鳶肩鷹喙耳淮南云黃帝生陰陽上駢生耳目桑林生臂手此女媧所以七十化也舜服厥弟終然爲害服事也言舜德足以服象而象終爲害也書云父頑母嚚象傲克諧以孝史記云舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象象愛後妻子常欲殺舜舜順事父及後母與弟日以篤謹何肆犬體而厥身不危敗言象無道肆其犬豕之心燒廩實井欲以殺舜然終不能危敗舜身也一云何得肆其犬豕補曰列女傳云瞽叟與象謀殺舜使塗廩舜告二女二女曰時唯其戕汝時唯其焚汝鵲如汝裳衣鳥工往舜既治廩戕旋階瞽叟焚廩舜往飛復使浚井舜告二女二女曰時亦唯其戕汝時其掩汝汝去裳衣龍工往舜往浚井格其入出從掩舜潛出吳獲迄古南嶽是止言吳國得賢君至古公亶父之時太伯仲雍去而不還也補曰迄訖也古公亶父有長子曰太伯次曰虞仲少子季歷古公曰我世當興者其在昌乎長子太伯虞仲知古公欲立季歷以傳昌乃二人亡如荊蠻文身斷髮以讓季歷太伯之卒弟仲雍立仲雍卽虞仲也義之從而歸之千餘家立爲吳太伯太伯卒弟仲雍立仲雍卽虞仲也孰期去斯得兩男子期會也昔古公有少子曰王季而生聖子文王古公欲立王季令天命及文王長子太伯及弟仲雍去而之吳吳立以爲君誰與期會而得兩男子兩男子謂太伯仲雍也一去一作夫緣鵠飾玉后帝是饗后帝謂殷湯也言伊尹始仕因緣烹鵠鳥之羹修玉鼎以事於湯湯賢之遂以爲相也補曰史記阿衡欲干湯而無由乃爲有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯致於王道淮南云伊尹憂天下之不治調和五味負鼎俎而行

注云貢鼎俎調五味欲其調陰陽行其道孟子云吾聞以堯舜之道要湯未聞割烹也伊尹負鼎干湯猶太公屠釣之類於傳有之孟子不以爲然者慮後世貪鄙之徒託此以自進耳若謂初無負鼎之說則古書皆不可信乎何承謀夏桀終以滅喪言湯遂承用伊尹之謀而伐夏桀終以滅亡也一無夏字喪一作亡補曰此言伊尹承事湯以謀夏桀也喪去聲帝乃降觀下逢伊摯帝謂湯也摯伊尹名也言湯出觀風俗乃憂下民博選於衆而逢伊尹舉以爲相也一乃一作力注同何條放致罰而黎服大說條鳴條也黎衆也說喜也言湯行天之罰以誅於桀放之鳴條之野天下衆民大喜悅也一服一作伏補曰書云伊尹相湯伐桀遂與桀戰於鳴條之野又曰造攻自鳴條朕載自亳注云鳴條在安邑之西史記桀敗於有娀之虛奔於鳴條此言條放者自鳴條放之也致罰者湯誥所謂致天之罰也黎謂羣黎百姓也湯以臣放君而黎民說服者代虐以寬故也天對云條伐巢放民用濆厥抚以夷於膚夫曷不謠簡狄在臺嚳何宜玄鳥致貽女何喜簡狄帝嚳之妃也玄鳥燕也貽遺也言簡狄侍帝嚳於臺上有飛燕墮遺其卵喜而吞之因生契也一云帝嚳何宜貽一作詒喜一作嘉補曰詩云天命玄鳥降而生商玄鳥鳦也湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏天使鳦下而生商者謂鳦遺卵簡狄吞之而生契爲堯司徒而有功封於商也嚳苦篤切天對云嚳狄嫡契形于胞胡乙鼷之食而怪焉以嘉以詩考之非史氏之妄也該秉季德厥父是臧該包也秉持也父謂契也季末也臧善也言湯能包持先人之末德修其祖父之善業故天祐之以爲民主也補曰天對云該德肩考厥收于西爪虎手鉞尸刑以司憲左氏傳少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙使該爲掌收世不失職遂濟窮桑宗元所云謂此也按此當與下文相屬下云弊于有扈則秉季德者謂夏啓也該兼也言能兼秉大禹之末德猶曰恆秉季德耳恆豈亦人名乎厥父是臧言爲父所善以有天下也胡終弊于有扈牧夫牛羊有扈澆國名也澆滅夏后相相之遺腹子曰少康後爲有仍牧正與主牛羊遂攻殺澆滅有扈復禹舊跡靡奔奔走也言少康滅澆之後收集夏衆以奔走事其君也何以懷之平干求也舞務也協和也懷來也言夏后相既失天下少康能務和衆以來之乎干協時舞何以懷之平干也言禹得天下以揖讓而啓用兵以滅有扈氏有扈遂爲牧豎也天對云牧正矜矜澆扈爰踐承逸之誤也

幼小。復能求得時務。調和百姓。使之歸己。何以懷來之也。補曰。書云。三旬苗民逆命。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。協合也。言舜以時合新干兩階。而有苗格也。莊子曰。執干而舞。干盾也。天對云。階干以娛。苗革而格。不胡狂厥賊。平脅曼膚。何以肥之。言紂爲無道。諸侯背叛。天下乖離。當懷憂殫瘦。而反形體曼澤。獨何以能平脅肥盛乎。一本平上有受字。補曰。受卽紂也。曼音萬。李善云。曼。輕細也。天對云。辛后驕狂。無憂以肥。肆蕩殉厥體。而充育于肌。有扈牧豎。何而逢。言有扈氏本牧豎之人耳。因何逢遇而得爲諸侯乎。一曰其爰何逢。逢補其初以何道而得爲諸侯也。豎。童僕之未冠者。臣庾切。擊牀先出。其命何從。言啓攻有扈之時。親於其牀上擊而殺之。其先人失國之一原。何所從出乎。一何所從。恆秉季德。焉得夫朴牛。恆。常也。季。末也。朴。大也。言湯常能秉持契之末德。修而弘之。天嘉其志。出田獵。得大牛之瑞也。補曰。說文云。特牛。牛父也。言其朴特。朴。匹角切。一云平豆切。無樸音。何往營班祿。不但還來。營。得也。班。徧也。言湯往田獵。不但驅馳往來也。還。轉以所獲得禽獸。徧施祿惠於百姓也。補曰。詩云。經之營之。營度也。記曰。請班諸兄弟之貧者。班。分也。言湯田獵禽獸。往營所以施祿惠於百姓者。不但還來而已。必有所分也。昏微遵迹。有狄不寧。昏。闇也。微。闇微之道。爲姪妖夷狄之行者。不可以安其身也。補曰。遵。循也。迹。道也。言人有循道迷道。也。一作佚。何繁鳥萃棘。負子肆情。繁。解居父聘吳過陳之墓門。見婦人負其子。欲與之淫泆。肆。其情欲。婦人則引詩刺之曰。墓門有棘。斧以斯之。夫也不良。國人知之。知而不已。誰昔然矣。又曰。爲我歌其二女。曰。墓門有棘。有鴞萃止。夫門有棘。斧以斯之。夫也不良。歌以訊止。訊。予不顧。顧倒思予。大夫曰。其棘則是。其鴞安在。女曰。陳小國也。攝乎大國之間。因之以饑饉。加之以師旅。其人且亡。而況鴞乎。大夫乃服而釋之。眩弟竝淫。危害厥兄。眩。惑也。眩。其也。言象爲舜弟。眩惑其父母。並爲淫泆之惡。欲共危害舜也。一曰。害。一作僕。補曰。眩。弟猶惑婦也。言舜有惑亂之弟也。何變化以作詐。後嗣而逢長。言象欲殺舜。變化其態。內作姦詐。使舜治廩。從下焚之。又命穿井。從上實之。終不能害舜。舜爲天子。封象於有庳。而後嗣子孫

長爲諸侯也。一云而後嗣逢長。天對云象不見龔而奮以謀。蓋聖孰凶怒。嗣用紹厥愛。補曰孟子云仁人之於弟。不藏怒。不宿怨。封之有庳。富貴之也。成湯東巡。有莘爰極。有莘、國名。爰、於也。極、至也。言湯東巡狩至有莘之國。以爲聘姻也。補曰莘所申切。何乞彼小臣。而吉妃是得。小臣、謂伊尹也。言湯東巡狩。從有莘氏乞匄伊尹。因得吉善之妃。以爲內輔也。補曰孟子曰。伊尹耕於有莘之野。湯三使往聘之。史記曰。阿衡欲干湯而無由。乃爲有莘氏媵臣。水濱之木。得彼小子。夫列女傳云湯妃有莘氏之女明而有序。左傳以后稷之妃爲吉人。與此吉妃同意。何惡之媵。有莘之婦。小子、謂伊尹。媵、送也。言伊尹母姓身夢神女告之曰。臼竈生竈。亟去無顧。居無幾何。臼竈中生竈。母去東走。顧視其邑盡爲大水。母因溺死。化爲空桑之木。水乾之後。有小兒嚎水涯。人取養之。既長大。有殊才。有莘惡伊尹從木中出。因以送女也。一一無彼字。補曰。濱、水際也。送女從嫁曰媵。列子曰伊尹生乎空桑。注云伊尹母居伊水之上。既孕。夢有神告之曰。臼水出而東走。無顧明日。視臼水出。告其鄰。東走十里而顧。視其邑盡爲水。身因化爲空桑。有莘氏女子採桑。得嬰兒於空桑之中。故命之曰伊尹。而獻其君。令庖人養之。長而賢。爲殷湯相。與注說小異。故并錄之。湯出重泉。夫何辠尤。重泉、地名也。言桀拘湯於重泉。而復出之。夫何用罪法之不誅也。補曰。辠、古罪字。尤、過也。前漢志左馮翊有重泉。史記曰夏桀不務德。百姓弗堪。乃召湯而囚之夏臺。已而釋之。不勝心伐帝。夫誰使挑之。帝謂桀也。言湯不勝衆人之心。而以伐桀。誰使桀先挑之也。一挑、一作祧。補曰。帝、謂桀履癸。卽桀也。挑、徒了切。倉頡篇云挑、招呼也。書曰造攻自鳴條。朕載自亳。天對云湯行不類。重泉是囚。達虐立辟。而厥會。會、盟也。何踐吾期。言欲以何日至殷。武王曰以甲子曰。實罪德之由。師馮怒以割。癸祧而讎。會、盟也。何踐吾期。言欲以何日至殷。武王曰以甲子曰。會天大雨。道難行。武王晝夜行。或諫曰雨甚。軍士苦之。請且休息。武王曰。吾許膠商以甲子日至殷。今報紂矣。吾甲子日不到。紂必殺之。吾故不敢休息。欲救賢者之死也。遂以甲子日朝誅紂。不失期也。一一作會晁。請盟。補曰。竈晁、並朝夕之朝。詩云肆伐大商。會朝清明。注云。會、甲也。鎏云。會合也。天兵甲之強。師率之武。故今伐殷。台兵以清明。書牧誓曰。時甲子昧爽。武王朝至於商郊牧野。乃誓。蒼鳥羣飛。勠使萃之。蒼鳥、鷹也。萃、集也。言武王伐紂。將帥勇猛。如鷹鳥羣飛。誰使武王集聚之者乎。詩曰。雉尚揚也。蒼、一作倉。補曰。詩注。鷹、鳶鳥也。如鷹之飛揚。按詩。鷹揚指尚父。此云羣飛者。

士以類從也。到擊紂躬。叔旦不嘉。旦、周公名也。嘉、善也。言武王始至孟津、八百諸侯不期而到、皆曰紂可伐也。一到、一作列。補曰、六韜云、武王東伐、至於河上、雨甚雷疾、周公旦進曰、天不祐周矣、意者吾君德行未備、百姓疾怨邪。故天降吾災。請還師。太公曰、不可。武王與周公旦望紂之陣、引軍止之。太公曰、君何不馳也。周公曰、天時不順、龜燋不兆、占筮不吉、妖而不祥、星變又凶、固旦待之。何可馳也。天對云、頸紂黃鉞、旦執白旗、以麾諸侯曰、天之將者、以懲萬世之亂。武未盡善。叔旦不嘉之。余謂武王之事太公佐之、伯夷諫之、佐之者以救天下之溺、諫之者以懲萬世之亂。武未盡善。叔旦不嘉之。其意一也。爾雅疏曰、到者、自遠而至也。周公武王弟、故曰叔旦。何親揆發足周之命以咨嗟。揆、度也。言周公於孟津、揆度天命、發足還師而歸、當此之時、周之命已行天下、百姓咨嗟、歎而美之也。一一無何字。一云周命咨嗟。授殷天下。其位安施。言天始授殷家以天下、其王位安所施用乎。善施於民、仁莅之。反成乃亡。若湯也。」位、一作德。天對曰、位庸庇民、仁莅之。反成乃亡。其罪伊何。言殷王位已成、反覆亡之。其罪伊何乎。罪若紂也。乃一作及。爭遣伐器。何以行之。伐器、攻伐之器。爭先在前、獨何以行之乎。補曰、攻伐之器也。言武王攻伐之器、爭遣于戈以師舉會也。竝驅擊翼。何以將之。言武王三軍人人樂戰、竝載驅載馳、赴敵爭先、前歌後舞、堯漢讙呼、一云如鳥巢呼。補曰、六韜云、翼其兩旁、疾擊其翼、獨何以將率之也。」堯漢讙呼。補曰、六韜云、翼其兩旁、疾擊其翼、蓋兵法也。昭后成游。南土爰底。爰、於也。底、至也。言昭王背成王之制而出游、南至於楚、楚人沈之而遂不還也。補曰、左傳、齊侯伐楚、昭王之時、王道厥是問。對曰、昭王之不復、君其問諸水濱。注云、昭王、成王孫。南巡狩、涉漢、船壞而溺。史記昭王也。底、音旨。徼狹南巡狩不返。卒於江上。其卒不赴、告諱之也。成游、謂成南征之游、猶所謂斯游遂成也。底、音旨。厥利惟何。逢彼白雉。厥、其也。逢、迎也。言昭王南游、何以利于楚乎。以爲逃裘氏揖獻白雉、重譯而獻白雉。欲往逢迎之。補曰、後漢書曰、交阯之南有越裳國。周公居攝、越裳重譯而獻白雉。欲親王巧梅。夫何爲周流。梅、貪也。言穆王巧於辭令、貪好攻伐、還征犬戎、得四白狼、四白鹿、自是後夷狄不至。諸侯不朝。穆王乃更巧詞周流而往說之、欲以懷來也。」一云夫何周流梅、一作誨。補曰、方言云、梅、貪也。亡改切。其字從手、賈生云、品庶每生。是也。集韻云、梅、母罪切。慙也。撱、母亥切。貪也。諸本作梅。釋文每、呂切。其字從木、傳寫誤耳。誨、玉名。音媒、亦非也。左傳云、穆王欲肆其心、周行天下、將必有

車輒馬迹焉。祭公謀父作祈招之詩以止王心。王是以獲沒於祗宮。史記云。周穆王得驥溫驪驊騮耳之駟。西巡狩。樂而忘歸。徐偃王作亂。造父爲穆王御。長驅歸周。以救亂。巧拖言巧於貪求也。驕 環理天下。夫何索求。環旋也。言王者當修道德。以來四方。何爲乃周旋天下而求索之也。天對曰。穆滿心懼。祈招以遊。輪行九野。惟怪之謀。補曰。穆王事見竹書。穆天子傳。後世如秦皇、漢武。託巡狩以求神僊。皆穆王啓之也。志足氣滿。貪求無厭。適以召亂。妖夫曳衒。何號于市。妖、怪也。號、呼也。言周幽王前世有童謠曰。檿弧箕服。實亡周國。後有夫婦賣是器。以爲妖怪。執而曳戮之於市也。補曰。曳、牽也。引也。衒、熒絹切。行且賣也。曳衒、事見國語。周幽誰誅。焉得夫褒姒。褒姒、周幽王后也。昔夏后氏之衰也。有二神龍止於夏庭而言曰。余、褒之二君也。夏后布幣而告之。龍亡而藏在櫝而藏之。夏亡傳殷。殷亡傳周。比三代莫敢發也。至厲王之末。發而觀之。漦流于庭。化爲玄黿。入王後宮。後宮處妾遇之而孕。無夫而生子。懼而棄之。時被戮夫婦夜亡。道聞後宮處妾所棄女嬛聲。哀而收之。遂奔褒。褒人後有罪。幽王欲誅之。褒人乃入此女以贖罪。是爲褒姒。立以爲后。惑而愛之。遂爲犬戎所殺也。補曰。藏、一作弆。弆卽藏也。天命反側。何罰何佑。言天道神明。降與人之命。反側無常。善者佑之。惡者罰之。齊桓九會。卒然身殺。子孫相殺。蠱流出戶。一人之身。一善一惡。天命無常。言齊桓公任管仲。九合諸侯。一匡天下。仕賢刁、易牙。罰佑之不恆也。一會、一作合。補曰。卒、終也。論語曰。桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。國語曰。兵車之屬六。乘車之會三。孫明復尊王發微曰。桓公之會十有五。十三年會北杏。十四年會鄄。十六年會幽。僖元年會檉。二年會貫。三年會陽穀。五年會首止。十七年會寧母。八年會洮。九年會葵丘。十三年會鹹。十五年會牡丘。十六年會淮。皆有兵車。故止言其會之盛者。適君。非人情不可。閨方何如。曰。倍親以適君。非人情難。近竪刁何如。曰。自宮以適君。非人情難。親管仲死。桓公卒。近用三子。三子專權。桓公卒。易牙與竪刁以故宮中莫敢棺。桓公尸在牀上。六十七日。尸蟲出於戶。無能立。乃棺斂。按小白之死。諸子相攻。身不得斂。與見殺無異。故曰卒然身殺。甚之也。彼王紂之躬。孰使亂惑。惑妲己也。何惡輔弼。讒諂是

服。服、事也。言紂憎輔弼不用忠直之言而事用諂讒之人也。一云、補曰、服、行也。用比干何逆而抑沈之。比干、聖人、紂諸父也。諫紂紂怒乃殺之剖其心也。補曰、抑沈猶九章云情沈抑而不達也。雷開阿順而賜封之。雷開、佞人也。阿順於紂、乃賜之金玉而封之也。一云、雷開何順、而賜封金。何聖人之一德。卒其異方。聖人、謂文王也。卒、終也。言文王仁聖能純一其德、則天下異方、終皆歸之。補曰、文王順紂而不敢逆。武王逆紂而不肯順。故曰異方。或曰下文云。梅伯受醢。箕子佯狂。梅伯、紂諸侯也。言梅伯忠直而數諫紂、紂怒乃殺之、葅醢其身。箕子見之、則被髮詳狂也。一作佯。補曰、梅音浼。紂諸侯號。淮南子曰、梅伯受醢箕子佯狂。此異方也。梅伯受醢。箕子詳狂。梅伯、紂諸侯也。言梅伯忠直而數諫紂、紂怒乃殺之、葅醢其身。箕子見之

也。天對曰既岐既嶷。既驚帝切激。何逢長之。帝謂紂也。言武王能奉承后稷之業。致天罰加誅於紂。切激。一作敬。切。一作功。補曰此言武王伐紂震驚而切責之。不顧君臣之義。惟紂無道。故武王能逢天命以永其祚也。伯昌号衰。秉鞭作牧。伯昌。謂文王也。秉。執也。鞭以喻政。言紂號令既衰。文王執鞭持政。爲雍州之伯。史記紂以西伯爲三公。賜弓矢斧鉞。使得專征伐。周官曰。牧以地得民。何令徹彼岐社。命有殷國。徹。壞也。社。土地之主也。言武王既誅紂。令壞邠岐之社。言已受天命而有殷國。因徙以爲天下之太社也。一云命有殷之國。補曰。此言文王秉鞭作牧。以事紂。而武王伐殷。受賜茲醢。西伯上告。茲。此也。西伯。文王也。言紂醢梅伯。以賜諸侯。以有天下也。論語曰。三分天下有其二。以服事殷。周之德。可謂至德也已矣。謂文王也。詩曰。迺立冢土。戎醜攸行。冢土。大社。美太王之社遂爲大社也。記曰。王爲羣姓立社。曰大社。岐在右扶風美陽中水鄉。因岐山以名。太王自豳徙焉。遷藏就岐何能依。言太王始與百姓徙其寶藏。來就岐下。何能使其民依倚而隨之也。一作文王補曰。按詩云。度其鮮原。居岐之陽。注云。文王謀居善原廣平之地。亦在岐山之南。說文云。岐。周文王所封也。然太王居邠。狄人侵之。始邑於岐山之下。則遷藏就岐。蓋指太王也。天對曰。踰梁槀糧。仁蟻萃。殷有惑婦何所譏。惑婦。謂妲己也。譏。諫也。言妲已惑誤于紂。不可復諫。補曰。國語曰。殷辛伐有蘇。有蘇氏以妲己女焉。受賜茲醢。西伯上告。上帝謂天也。言天帝親致紂之罪罰。故殷之命不可復救也。一云上帝之罰。補曰。此言紂爲無道。自致天討。故不可救也。天對云。執盈癸惡。兵躬殄祀。師望在肆昌何識。師望。謂太公也。昌。文王名也。言太公在市肆而屠。文王何以識知之乎。一作志。補曰。識。與志同。鼓刀揚聲后何喜。后。謂文王也。言呂望鼓刀在列肆。文王親往問之。呂望對曰。下屠屠牛。上屠屠國。文王喜載與俱歸也。天對云。奮力屠國。以辭厥商。武發殺殷何所悒。言武王發欲誅殷紂。

何所悵悒而不能久忍也。補曰悵音邑。憂也。不安也。天對云發殺胥逞寒民于烹。載尸集戰何所急。尸、主也。集、會也。言武王伐紂。載文王木主。稱太子發。急欲奉行天誅。爲民除害也。補曰。史記。武王東觀兵至于盟津。爲文王木主。載以車中。軍武王自稱太子發。言奉文王以伐。不敢自專。補曰。記云。祭祀之有尸也。宗廟之有主也。示民有事也。主有虞主。練主。尸。神象也。以人爲之。然書序云。康王既尸天子。則尸亦主也。伯林雉經。維其何故。伯、長也。林、君也。謂太子申生爲後母驪姬所譖。遂雉經而自殺。一一無何字。補曰。左傳晉獻公伐驪戎。驪戎男女以驪姬歸。生奚齊。驪姬嬖。欲立其子。使太子居曲沃。姬謂太子曰。君夢齊姜。必速祭之。太子祭于曲沃。歸胙于公。姬毒而獻之。公泣曰。賊由太子。太子奔新城。十二月戊申。縊于新城之廟。注云。雉經、頭槍而懸死也。何感天抑墜。夫誰畏懼。言驪姬譖殺申生。其冤感天。又譖逐羣公子。當復誰畏懼也。一鑒一作壑。補曰。左傳云。狐突適下國。遇太子曰。夷吾無禮。余得請於帝矣。又曰。帝許我罰有罪。矣。敝於韓。此言申生之冤。感天抑地。而誰畏懼之乎。皇天集命。惟何戒之。言皇天集祿命而與王者。王者何不常畏懼而戒懼也。補曰。詩云。天鑒在下。有命既集。此言何所戒懼而戒懼。而致天命之集也。受禮天下。又使至代之。言王者既已修行禮義。受天命而有天下矣。又何爲至使異姓代之乎。一一無又字。代、一作伐。補曰。受禮天下。言受王者之禮於天下也。有德則興。無德則亡。三代之王。是一姓。可不慎乎。初湯臣摯。後茲承輔。言湯初舉伊尹以爲凡臣耳。後知其賢。乃以備輔翼承。遂用其謀。不慎乎。初湯臣摯。後茲承輔也。一承、一作丞。補曰。孟子曰。湯之於伊尹。學焉而後臣之。於此異。則一亡。三代之王。是一姓。可不慎乎。初湯臣摯。後茲承輔。言湯初舉伊尹以爲凡臣耳。後知其賢。乃以備輔翼承。遂用其謀。不慎乎。初湯臣摯。後茲承輔也。一承、一作丞。補曰。孟子曰。湯之於伊尹。學焉而後臣之。於此異。考。此言伊尹初爲媵臣。後乃以爲相耳。孟子言湯尊德樂道。不以臣禮待之也。何卒官湯。尊食宗緒。卒、終也。緒、業也。言伊尹佐湯命。終爲天子。尊祭祀。緒業流於子孫。天對云。湯攀之合。祚以久食。補曰。官湯、猶言相湯也。尊食、廟食也。勳闔夢生。少離散亡。勳、功也。闔、吳王闔廬也。夢、闔廬祖父壽夢也。壽夢卒。太子諸樊立。諸樊卒。傳弟餘祭。餘祭卒。傳弟夷末。夷末卒。太子王僚立。闔廬、諸樊之長子也。次不得爲王。少離散亡。放在外。乃使專設諸刺王僚。代爲吳王。子孫世盛。以伍子胥爲將。大有功勳也。補曰。史記。吳壽夢卒。有子四人。長諸樊。次餘祭。次餘昧。次季札。公子光者。諸樊之子也。以爲吾父兄弟四人。當傳至季子。季子即不受國。光父先立。即不傳季子。光當立。遂弒王僚。代立爲王。是爲吳王闔廬。天對云。光德邁。何壯武厲。

能流厥嚴。壯、大也。言闔廬少小散亡。何能壯大厲其勇武。其威嚴也。補曰闔廬用伍子胥、孫武、破楚入郢。流彭鏗斟雉帝何饗。彭鏗、彭祖也。好和滋味。善斟雉羹。能事帝堯。堯美而善養食之。補曰斟、勺也。諸深切。鏗、可衡切。饗有香音。神仙傳云。彭祖姓錢名鏗。帝顓頊之玄孫。性能調鼎。進雉羹於堯。堯封於彭城。歷夏經殷至周。年七百六十七歲而不衰。錢音翦。受壽永多。夫何久長。言彭祖進雉羹於堯。堯饗食之以壽考。彭祖至八百歲。猶自悔不壽。恨枕高而唾遠也。補曰。莊子曰。彭祖得之上及有虞。下及五伯。又曰。吹呴呼呬。吐故納新。熊經鳥伸。爲壽而已矣。此導引之士。養形之人。彭祖壽考者之所好也。天對云。鏗鏗以饌。壽中央共牧后何怒。牧、草名也。有實。后、君也。言中央之州有岐首之蛇。爭共食牧草之實。自相啄嚙。以喻夷狄相與怨爭。君上何故當怒之乎。一牧、唐本作牧。注同。一作枚。補曰。爾雅曰。中有枳首蛇焉。枳首、岐頭蛇也。韓非子曰。蟲有蛾者。一身兩口。爭食相齕。遂相殺也。古今字詁云。蛾古虺字。天對云。蛾螫已毒。不可以外肆。蠭蛾微命力何固。言蠭蛾有螫毒之蟲。受天命。賦力堅固。屈原以喻變夷自相毒。螘固其常也。獨當憂吳耳。」一作邊蟻。補曰。蠭音峯。傳曰。蠭蟲有毒而況國乎。蛾古蟻字。記曰。蛾子時術之。是也。螘音若。痛也。天對云。細腰羣螫。夫何足病。驚女采徵鹿何祐。祐、福也。言昔者有女子采薇菜。有所驚而走。因獲得鹿。其家遂昌熾。乃天祐之。」祐一作佑。北至回水萃何喜。萃、止也。言女子驚而北走。至於回水之上。而得鹿。遂有福喜也。兄有噬犬弟何欲。兄、謂秦伯也。噬、犬也。弟、秦伯弟鍼也。言秦伯之弟鍼犬。鍼以百兩金易之。又不聽。因逐鍼而奪其爵祿也。補曰。春秋昭元年夏。秦伯之弟鍼出奔晉。傳曰。異秦伯也。晉語曰。秦后子來仕。其車千乘。后子、即鍼也。天對注云。百兩、蓋謂車也。逸以百兩金誤矣。兩音亮。車數也。爲薄暮雷電歸何憂。言風雷書壁所間略。乞日暮欲去。時天雨雷電。思念復至。白解曰。歸何憂乎。補曰。薄暮、日欲晚。喻年將老也。以百兩卒無祿。言秦伯不肯與弟鍼犬。鍼以百兩金易之。又不聽。因逐鍼而奪其爵祿也。補曰。春秋昭元年夏。秦伯之弟鍼出奔晉。傳曰。異秦伯也。晉語曰。秦后子來仕。其車千乘。后子、即鍼也。天對注云。百兩、蓋謂車也。逸以百兩金誤矣。兩音亮。車數也。爲薄暮雷電歸何憂。言風雷書壁所間略。乞日暮欲去。時天雨雷電。思念復至。白解曰。歸何憂乎。補曰。薄暮、日欲晚。喻年將老也。厥嚴不奉帝何求。言楚王惑信讒佞。其威嚴當日墮。不可復奉成。雖從天帝求福。神無如之何。伏匿穴處爰何云。爰、於也。何、喻君暴怒也。歸、自寬之詞。伏匿穴處。爰於吾將退於江濱。伏匿穴處耳。當復何言乎。天對云。合行違匿。同若所。咿嗄忿毒。竟誰與。荊勳作師夫何長。荊、楚也。師、衆也。勳、功也。初、楚邊邑之處女。與吳邑處女爭采桑。於境上。相傷。二家怒而相攻。

於是楚爲此興師攻滅吳之邊邑而怒始有功時屈原又諫言我先爲不直恐不可久長也一一云夫何長先補曰史記吳王僚九年公子光伐楚拔居巢鍾離初楚邊邑卑梁氏之處女與吳邊邑之女爭桑二女家怒相滅兩國邊邑長聞之怒而相攻滅吳之邊邑吳王怒故遂伐楚攻兩都而去則勳作師夫何長言楚雖有功吳復伐楚非是久之策也此楚平王時事屈原徵往事以諷耳悟過改更我又何言欲使楚王覺悟引過自與以謝於吳不從其言遂相攻伐言禍起於細微也一悟一作寤補曰更音庚太史公曰屈平雖放流瞻顧楚國繫心懷王不忘欲反冀幸君之一悟俗之一改也其存君與國而欲反覆之一篇之中三致志焉終不悟也可奈何故不可以反卒以此見懷王終無可奈何吳光爭國久余是勝光闔廬名也言吳與楚相伐至於闔廬之時吳兵入郢都昭王出奔故曰吳光爭國久余是勝言大勝我也補曰楚昭王十年吳王闔廬伐楚楚大敗吳兵遂入郢懷王與秦戰爲秦所敗亡其六郡入秦不返故屈原徵荊勳作師吳光爭國之事諷之何環穿自閭社丘陵爰出子文子文楚令尹也子文之母鄧公之女旋穿閭社通於丘陵以淫而生子文棄之夢中有虎乳之以爲神異乃取收養焉楚人謂乳爲穀謂虎爲於菟故名鬬穀於菟字子文長而有賢仁之才也一云何環閭穿社以及丘陵是淫是蕩爰出子文補曰左傳初若敖娶於邓生鬬伯比若敖卒從其母畜於邓淫於邓子之女生子文焉以其女妻伯比實爲令尹子文天對注曰爰出子文哀今無此人吾告堵敖以不長堵敖楚賢人也屈原放下有楚字補曰左傳楚子滅息以息姬歸生堵敖及成王焉楚子文王也時語堵敖曰楚國將衰不復能久長也一一本以但任子闘也莊公十九年杜敖生二十三年成王立杜敖即堵敖也天對注云楚人謂未成君而死曰堵敖堵敖文王兄也今哀懷王將如堵敖不長而死以此告之逸注以堵敖爲楚賢人大謬然宗元以堵敖爲文王兄莊公兄也

亦禔矣何試上自予忠名彌彰屈原言我何敢嘗試君上自干忠直之名以顯彰後世乎誠以同姓之故中心懇惻義不能已也一試一作誠予一作與彰一作章天對云誠若名不尚曷懲而辭補曰予青與

敍曰昔屈原所作凡二十五篇世相教傳而莫能說天問以其文義不次又多奇怪之事自太史公曰論

道之多所不逮至於劉向、揚雄、援引傳記、一作經傳以解說之亦不能詳悉所闕者衆日無聞焉既有□一作解詞一作說乃復多連蹇其文一云乃復支連其文濛澒其說上莫孔、下乎孔切濛澒大水也澒一作鴻音同故厥義不昭微指不晢自游覽者靡不苦之而不能照也今則稽之舊章合之經傳以相發明爲之符驗章決句斷事事可曉俾後學者永無疑焉

楚辭補註卷第四

九章章句第四　離騷

惜誦一作惜論
涉江
哀郢
抽思
懷沙
思美人
惜往日
橘頌
悲回風

九章者、屈原之所作也。屈原放於江南之壄、思君念國、憂心罔極、故復作九章。史記云：上官大夫短屈原於頃襄王、王怒而遷之。乃作懷沙之賦。則九章之作、在頃襄時也。章者、著也。明也。言己所陳忠信之道甚著明也。卒不見納、委命自沈。楚人惜而哀之。世論其辭、以相傳焉。卒、釋文作猝。騷經之辭緩、九章之辭切。淺深之序也。五臣云：九義與九歌同。

惜誦以致愍兮。惜、貪也。誦、論也。致、至也。愍、病也。言己貪忠信之道、可以安君、論之於心、誦之於口、至於身以疲病而不能忘。一曰：愍、一作愁。補曰：愍音敏。惜誦者、惜其君而誦之也。發憤以杼情。憤、懣也。杼、漉也。言己身雖疲病、猶發憤懣、作此辭賦、陳列利害、漉己情思、以風諫君也。一曰：杼、一作舒。補曰：杼、漉水槽也。音署。杜預云：申杼舊意、然文選云：抒情素。又曰：抒下情而通諷諭。其字竝从手、上與丈呂二切。所作忠而言之兮。言、己所陳忠信之道。先慮於心、合於仁義、乃敢爲君言之也。一作非。一本忠下有心字。補曰：作爲也。下文云：作忠以造怨。指蒼天以爲正。春曰蒼天。正、平也。設君謂己作言非邪。願上指蒼天、使正平之也。天明察、無所阿私。惟德是輔。惟惡是去。故指之以爲誓也。補曰：正音征。叶韻。令五帝以析中兮。五帝、謂五方之帝。分明言是與非也。東方爲太皞。南方爲炎帝。西方爲少昊。北方爲顓頊。中央爲黃帝。析猶分也。言己復命五方之帝、分明言是與非也。一本作折中。補曰：析與析同。按史記索隱解折中於夫子、引此爲證云、折中、正也。安均云、折斷也。中、當也。言欲斷其物而用之。與度相中、當故言折中也。中、陟仲切。戒六神與嚮服。六神、謂六宗之神也。尚書禮於六宗、嚮對也。服、事也。言己願復令六宗之神、對聽己言、事可行與否也。一云：以鄉於郊宮祭日也。夜明祭月也。幽禜祭星也。雩禜祭水旱也。禮於六宗、此之謂也。孔安國王肅用此說。又一說云：六宗、星、辰、風伯、雨師、司中、司命。一云：乾、坤、六子。顏師古用此說。一云：天、地、四時。一云：天宗三日、月、星辰、地宗三、太山、河、海。一云：六爲地數。祭地也。一云：天地間游神也。一云：三昭三穆。王介甫用此說。一云：六氣之宗。謂太極沖和之氣。蘇子由云：不用而以意立說。未可信也。俾山川以備御兮。俾、使也。御、侍也。命咎繇使聽直。咎繇、聖人也。言己願復令山川之神備列而處、使御

知已志。又使聖人告鑠聽我之言。忠直與否也。夫神明照人心。聖人達人情。故屈原動以神聖自證明也。」命、一作會。使、一作以。補曰：舜察告鑠。不仁者遠。惟茲臣庶。罔或干予正。故使之聽直。竭忠誠以事君兮。竭、盡。」一本。君下有子字。反離羣而贅肬。羣、衆也。贅、過也。言已竭盡忠信。以事于君。若人有贅肬之病。與衆別異。以得罪謫也。補曰：贅之芮切。肬音尤。瘤腫也。莊子曰：附贅懸疣。忘儇媚以背衆兮。儇、佞也。媚、愛也。背、違也。言已修行正直。忘爲佞媚之行。違背衆人。言見憎惡也。補曰：儇、許緣切。說文：慧也。一曰利也。言已忘佞人之害己。爲忠直以背衆。背音佩。待明君其知之。須賢明之君則知己之忠也。書曰：知人則哲。秦繆公舉由余。齊桓任管仲。知人之君也。」一本無明字。言與行其可迹兮。出口爲言。所履爲迹。情與貌其不變。志。顧爲情。顏色爲貌。變、易也。言已吐口陳辭。言與行合。誠可循迹。情貌相副。內外若一。終不變易也。故相臣莫若君兮。言相視臣下忠之與佞。在君知之明也。補曰：相、視也。忘、亮切。傳曰：知臣莫若君。所以證之不遠。證、驗也。言君相臣動作應對。察言觀行。則知其善惡。所證驗之迹。近取諸身而不遠也。」一本、之下有而字。吾誼先君而後身兮。所以修己安君。君危則己危也。補曰：誼與義同。人臣之義。當先君而後己。羌衆人之所仇。羌、然辭也。怨讎曰仇。言在位之臣。當私爲家。己獨先君後身。其義相反。故爲衆人所仇怨。」一本、羌下有然字。一本、仇下有也字。專惟君而無他兮。惟、一作爲。思。又衆兆之所讎。兆、衆也。百萬爲兆。父一作君。讎、怨也。曰讎。言已專心思欲竭忠情以安於君。無有他志。不與衆同趣。故爲衆所怨讎。欲殺己也。」兆、一作人。一本、讎下有也字。壹心而不豫兮。豫、猶豫也。羌不可保也。保、知也。言已專壹忠信以事於君。雖爲衆人所惡。志不猶豫。願君心不可保。知易傾移也。」一本、此句與下文皆無也字。疾親君而無他兮。疾、惡。有招禍之道也。招、召也。言已疾惡讒佞。欲親近君側。衆人悉欲來害己。有招禍之道將遇咎也。思君其莫我忠兮。言衆人思君。皆欲自利。無若己欲盡忠信之節。」忠、一作知。補曰：此言君不以我爲忠也。忽忘身之賤貧。君忽忘身之賤貧。猶顧自竭。事君而不貳兮。貳、二也。」一作其。迷不知寵之門。迷、惑也。言已事君竭盡忠信。誠無有二心。而不見用。意中惑。不知得遇寵之門戶。當何由之也。補曰：老子云寵

爲不寵非君子之所貴也屈原惟不知出此故以信見疑以忠被謗忠何罪以遇罰兮罰刑亦非余心之所志言已履行忠直無有罪過而遇放逐亦非我本心宿志所望於君也一一本此句末有也字不羣以巔越兮巔隕越墜又衆兆之所貽貽笑也楚人謂相調笑曰貽言已行度不合於俗身以巔墜又爲人之所笑也或曰衆兆與下文皆有也字不羣者與衆殊異之所異言已被放而巔越者行與衆異也補曰哈呼來切說文云蚩笑也紛逢尤以離謗兮紛亂貌也尤過也補曰紛衆多也離遭也謗言已逢遇亂君而被罪過終不可復解釋而說也一一本句末有也字情沈抑而不達兮沈沒也抑按也又蔽而莫之白言已懷忠貞之情沈沒胷臆不得白達左右壅蔽無肯白達己心也一一本句末有也字補曰情沈抑而不達人君不知其用心也又蔽而莫之白羣臣莫肯明己所存也心鬱邑余侘傺兮鬱邑悁悒貌也侘傺猶堂堂立貌也楚人謂失志悵然住立爲侘傺又莫察余之中情言已懷忠不達心中鬱邑悁悵住立失我本志曾無有察我之中情也固煩言不可結詒兮詒遺也詩曰詒我德音茂悁徒昆切悁悒也悁悒然無所舒也一中一作心補曰胷音茂悁徒昆切悁悒也昔余夢登天兮魂中道而無杭杭度也詩曰一葦杭之一魂一作鬼杭一作航補曰杭與航同許愼曰方兩小船並與共濟爲航吾使厲神占之兮厲神蓋殤鬼也左傳曰晉侯夢大厲搏膺而踊也補曰禮記王立七祀有泰厲公厲大夫有族厲注云厲主殺罰曰有志極而無旁旁輔也言厲神爲屈原占之曰人夢登天無以渡猶欲事君而無其路也但有勞極心志終無輔佐終危獨以離異兮言已行忠直身終危殆與衆人異行之故也曰君可思而不可恃恃怙也言君誠可思念爲竭忠謀顧不可怙恃能實任己與不也故

衆口其鑠金兮。鑠、銷也。言衆口所論。萬人所言。金性堅剛。尚爲銷鑠。以喻讒言多。使君亂惑也。補曰。鑠、書藥切。鑠、陽曰。衆口鑠金。積毀銷骨。顏師古曰。美金見毀。衆共疑之。數被燒煉。以至銷鑠。初若是而逢殆。殆、危也。言己志行忠信正直。性若金石。故爲讒人所危殆。懲於羹者而吹韲兮。言人有歡羹而中熱。心中懲忿。見韲則恐而吹之。言易改移也。獨已執守忠直。終不可移也。一無者字。一云。懲於熱羹。一作韲。一作齏。補曰。懲、戒也。韲音齊。鄭康成云。凡醯醬所和。細切爲韲。一曰搗薑蒜辛物爲之。故曰韲曰受辛也。何不變此志也。何不改忠直之節。隨從吹韲之志也。一云。何不變此志。一本自此句至又何以爲此援。並無也字。欲釋階而登天兮。釋、置也。登、上也。人欲上天而釋其階。知其無由登也。以言我欲事君而釋忠信。亦知終無以自通也。補曰。釋、名云。階、梯也。孟子所謂完廩捐階。是也。猶天之不可階而升。欲釋階而登天。甚言其不可也。猶有曩之態也。曩、邪也。言欲使己變易曰。天險不可升。語曰。猶有曩之態也。曩、邪也。言欲使己變節而從俗。猶邪者欲釋階登天之態也。言已所不能履行也。一作又猶。補曰。謂懲羹吹韲之態。衆駭遽以離心兮。又何以爲此伴也。衆、伴侶也。言己見衆人易移意中爲駭。遂、離已心。獨行忠直。身無伴侶。特立于世也。一無衆字。補曰。言衆人見己所爲如此。皆驚駭遑遽。離心而異志也。同極而異路兮。又何以爲此援也。路、道也。言衆人同欲極志事君。顧忠佞之行。異道而殊趨也。援、引也。言忠不相援引而同也。補曰。援、于願切。接援、救助也。佞晉申生之孝子兮。晉、一無字。父信讒而不好。好、愛也。申生晉獻公太子也。體性慈孝。獻公娶後妻。嬖姬。生子奚齊。立爲太子。因譖申生。使祭其母於曲沃。歸胙於獻公。嬖姬於酒肉置鴆。其中。因言曰。胙從外來。不可信。乃以酒賜小臣以肉食犬。皆斃。姬乃泣曰。賊由太子。於是申生遂自殺。故曰父信讒而不愛也。補曰。禮記曰。言獻公將殺其世子申生。公子重耳謂之曰。子盍言子之志於公乎。世子曰。不可。君安孃姬。是我傷公之心也。然則盍行乎。曰。不可。君謂我欲弒君也。天下豈有無父之國哉。吾何行如之。使人辭於狐突曰。申生有罪。不念伯氏之言也。以至於死。申生不敢愛其死。雖然。是以吾君老矣。子少。國家多難。伯氏不出而圖。吾君伯氏苟出而圖吾君。申生受賜而死。再拜稽首。乃卒。是以爲恭世子也。行婞直而不豫兮。婞、很也。豫、厭也。鮌功用而不就。鮌、堯臣也。言鮌行婞很。勤直。恣心自用。不知厭足。故殛之羽山。治水之功。以不成也。屈原還行

忠直。終不回曲。猶鮌婞很。終獲罪罰。補曰。申生之孝。未免陷父於不義。鮌鯀用不成。殛於羽山。屈原舉以自比者。申生之用心善矣。亦見知於君父。其事有相似者。鮌以婞直忘身。知剛而不知義。亦君子之所戒也。吾聞作忠以造怨兮。忽謂之過言。始吾聞爲君建立忠策。必爲羣佞所怨。忽過之耳。以爲不然。今而後信。九折臂而成醫兮。吾至今而知其信然。言人九折臂。更歷方藥。則成良醫。乃自知其病。吾被放棄。乃信知讒佞爲忠直之害也。一云。九折臂而爲良醫。一云。吾至今而知其然。一云。吾今而知其然。補曰。左氏云。三折肱知爲良醫。孔叢子云。宰我問曰。梁丘據遇疷毒。三旬而後瘳。大夫衆賓復獻攻療之方。何也。夫子曰。三折肱爲良醫。梁丘子遇疷毒而獲療。諸有與之同疾者。必問所以已之之方焉。衆人爲此。故各言其方。欲售之以已人之疾也。矰弋機而在上兮。矰繳射矢也。弋亦射也。論語曰。弋不射宿。一弋一作雒。補曰。矰音增。淮南云。矰繳機而在上。罾罟張而在下。雖欲翻翔。其勢焉得。注云。矰弋。射鳥短矢也。機。發也。罾罟羅張而在下。罾。羅。捕鳥網也。言上有罾繳弋射之機。下有張施罾羅之網。飛鳥走獸。動而遇害。設張辟以喻君法繁多。百姓動觸刑罰也。補曰。罾音尉。記曰。鳩化爲鷹。然後設罾羅。下音戶。娛君兮。辟。法也。娛。樂也。補曰。辟。疏亦切。說文云。法也。節制其罪也。願側身而無所。言君法繁多。讒人復更設張峻法。以欲傾覆賢者。無所藏匿也。欲儃佪以干傺兮。儃佪。猶低佪也。干。求也。傺。住也。言已意欲低佪留待於君。求其善意。恐終不用。恨然立住。補曰。儃。知然切。儃佪。不進貌。干傺。謂求仕而不去也。恐重患而離尤。尤。過也。言已欲求君之善意。恐重得患禍。逢罪過也。補曰。恐。去聲。重。儲用切。增益也。離。遭也。欲高飛而遠集兮。君罔謂汝何之。罔。無也。言已欲遠集他國。君又誣罔我。言汝遠去何之乎。補曰。言欲高飛遠集。去君而不仕。得無謂我遠去欲何所適也。欲橫奔而失路兮。堅志而不忍。言已意欲變節易操。橫行失道。堅於石而不忍爲也。一云。蓋志堅而不忍。背膺胖以交痛兮。膺。胷也。胖。分也。一本。胖下有合字。一云。背膺敗胖。其心鬱結而紆軫。紆。曲也。軫。隱也。言已不忍從佞僞。心變心易行。則憂思鬱結。胷交痛。補曰。胖音判。傳曰。夫妻胖合也。宇林云。胖。牛也。心鬱結而紆軫。紆曲也。軫隱也。言已不忍從佞僞。心變心易行。則憂思鬱結。胷交痛。補曰。胖音判。傳曰。夫妻胖合也。宇林云。胖。牛也。背分裂。心中交引而隱痛也。一作結。補曰。紆。縈也。軫。痛也。檮木蘭以矯蕙兮。檮。矯。猶糅也。一作擣。矯。一作揉。一作採。檮音擣。斷木也。揭舉手也。釋文古鼎切。糅申椒以

爲糧。申重也言已雖被放逐而棄居於山澤猶重糳蘭蕙和糅衆芳以爲糧食飲有節修善不倦播江離與滋菊兮。播種也詩曰播厥百穀滋蒔也願春日以爲糗芳。糗補也言已乃種江離蒔香菊采之爲糧以供春日之食也糗補取其芳香也糝音備恐情實之不信兮。情實性也質一作志故重著以自明。重直用切言我修善不懈恐君不深照已之情故復深陳飲食清潔以自著明也補曰重直用切矯茲媚以私處兮。矯舉也茲此也一釋文作橋居表切補曰橋本從手舉手也願曾思而遠身。曾重也言已舉此衆善可以事君則願私居遠處唯重思而察之補曰曾音增

惜誦此章言已以忠信事君可質於明神而爲讒邪所蔽進退不可惟博采衆善以自處而已

余幼好此奇服兮。奇異也或曰奇服好服也年既老而不衰。衰懈也言已少好奇偉之服履忠直之行至老不懈一五臣云衰退也雖年老而此心不退帶長鋏之陸離兮。長鋏劍名也其所握長劍楚人名曰長鋏也一五臣云陸離劍低昂貌補曰鋏古挾切莊子曰韓魏爲鋏注云鋏把也史記曰彈劍而歌曰長鋏歸來乎文選注云鋏刀身劍鋒也有長鋏短鋏冠切雲之崔嵬。崔嵬高貌也言已內修忠信之志外帶長利之劍戴崔嵬之冠其高切青雲也一嵬一作巍五臣云切雲冠名補曰崔音摧嵬魚回切被明月兮珮寶璐。在背曰被寶璐美玉也言已背被明月之珠要珮美玉德寶兼備行度清白也一珮一作佩五臣云被猶服也明月珠名補曰淮南曰明月之珠不能無纇注云夜光之珠有似月光故曰明月璐音路說文云玉名世溷濁而莫余知兮。溷亂也濁貪也一無兮字吾方高馳而不顧。言時世貪亂遭君蔽闇無有知我之賢然猶高行抗志終不回曲也一本句末有兮字五臣云言我冠帶佩服莫不盛美加之忠信貞潔而遭世溷濁無相知者願世上如此故高馳不顧願駕蚑蟺而遠去也。駕青蚑兮驂白螭。蚑蟺神獸宜於駕乘以喻賢人清白宜可信任也一五臣云蚑

螭皆龍類。補曰。蚪見騷經。螭見九歌。吾與重華遊兮瑤之圃。重華、舜名。瑤、玉也。圃、園也。言已想侍虞舜遊玉園。猶言遇聖帝。升清朝也。一作游。一云瑤石次玉也。補曰。山海經云。槐江之山。上多琅玕金玉。猶言坐明堂受爵位。一云崑崙一作峴嶮。食一作飡。五臣云。瑤圃玉英、實惟帝之平圃。登崑崙兮食玉英。猶言美言之補曰。爾雅。西北之美者。有峴嶮虛之珍琳琅玕焉。接祌契曰。玉英、玉華之色。與天地兮同壽。與日月兮同光。言已年與天地相敵。名與日月同耀。一云同壽齊光。五臣云言若得值於此時而我年德冀如是也。補比壽齊光。參光吾與天地爲常。哀南夷之莫吾知兮。屈原怨毒楚俗。嫉害忠貞。乃曰。哀哉南夷之人無知我賢也。補曰。國語云。楚爲荊蠻。旦余濟乎江湘。旦、明也。濟、渡也。言已放棄。以明旦之時始去。遂渡江湘之水。言明旦者。紀時明。刺君不明也。一作乎。乘鄂渚而反顧兮。乘、登也。鄂渚、地名。補曰。楚子熊渠封中子紅於鄂。鄂州武昌縣地是也。隋以鄂州。流涕而上也。齊吳榜以擊汰。吳榜、船權也。汰、水波也。言已始去乘窗舲之船。而上沅湘之水。土卒齊舉大權而擊水波。自傷去朝堂之上。而入湖澤之中也。或曰。齊悲歌。言愁思也。補曰。字書。㮚、船名。吳疑借用榜、北孟切。又音謗。進船也。汰音泰。船容與而不進兮。淹回水而疑滯。疑、惑也。滯、留也。言上衆雖同力引權。船猶不進。隨水回流。使已疑惑有還意也。一疑、一作凝。五臣云。容與、徐動貌。淹、留也。疑滯者。戀楚國也。補曰。江淹賦云。舟凝滯於水濱。杜子美詩云。舊客舟凝滯。皆用此語。其作疑者。傳寫之誤耳。朝發枉陼兮。枉、渚、地名。一作渚。夕宿辰陽。辰陽、亦地名也。言已乃從枉陼宿辰陽。自傷去國日已遠也。或曰。枉、曲也。陼、沚也。辰、時也。陽、明也。言已將去江曲之俗。而趨時明之鄉也。補曰。前漢武陵郡有辰陽。注云。三山谷辰水所出。南入沅七百

五十里。水經云。沅水東逕辰陽縣東南。合辰水。舊治在辰水之陽。故取名焉。楚辭所謂夕宿辰陽也。沅水又東歷小灘。謂之枉渚。荷余心其端直兮。荷。誠也。一作其。一作苟。苟且也。雖僻遠之何傷。僻。左也。言我惟行正直之心。雖在遠僻之域。猶有善稱。無害疾也。故論語曰。子欲居九夷也。僻。一作辟。五臣云。原自解之辭。入溆浦余儃佪兮。溆浦。水名。儃佪。一作遭迴。五臣云。溆亦浦類。遭迴旋也。補曰。溆。徐呂切。遭迷不知吾所如。迷。惑也。如。之也。言已思念楚國。雖循江水。涯深林杳以冥冥。意猶迷惑。不知所之也。一本吾下有之字。山林草木茂盛。一云。杳杳以冥冥。杳。冥。一作晦。冥。冥。五臣云。冥冥。暗貌。羌猿狖之所居。非賢士之道徑。一本此句上有乃字。五臣云。猿狖。輕捷之獸。喻國之昏亂邪巧。生焉。非賢智。處所能處也。補曰。此援狖見人歌。曰。山峻高以蔽日兮。言險阻危傾。也。下幽晦以多雨。言暑濕泥濘也。補曰。此言陰氣盛而多雨也。霰雪紛其無垠兮。涉冰凍之盛寒。補曰。詩云。如彼雨雪。霰。垠。音銀。岸也。雲霏霏而承宇。室屋沈沒。與天連也。或曰。日以喻君。山以喻高。以蔽日者。謂臣蔽君明也。下幽晦以多雨者。羣下專擅。施恩惠也。霰雪紛其無垠者。喻殘賊雲。以象佞人。山峻高以蔽之。攻害仁賢也。霏霏而承宇者。佞人並進。滿朝庭也。補曰。霏。芳微切。詩雨雪霏霏。哀吾生之無樂兮。遭讒佞。失官爵也。幽獨處乎山中。遠離親戚。而斥逐也。吾不能變心而從俗兮。終不易志。隨枉曲也。固將愁苦而終窮。愁。思。身困窮也。接輿髡首兮。桑扈贏行。接輿。楚狂接輿也。髡。剔也。首。頭也。自刑身體。避世不仕也。桑扈。隱士也。去衣裸程。幼夷狄也。言風原自傷不容於世。引此隱者。以自慰也。贏。一作裸。補曰。論語曰。楚狂接輿歌而過孔子。揚子曰。狂接輿之被其髮也。羞子曰。嗟來桑戶乎。髮音坤。去髮也。贏。力果切。赤體也。忠不必用兮。賢不必以。以。亦用也。補曰。語曰。不使大臣怨乎不以。左氏曰。師能左右之曰以。伍子逢殃兮。補曰。子胥。伍員也。史記。越王句踐率其衆。以朝吳。吳王喜。惟子胥懼曰。是棄吳也。諫不聽。賜子胥屬鏤之劍以死。將死曰。抉吾眼。置吳東門之上。以觀越之滅吳也。莊子曰。伍員流于江。鄧陽曰。子胥鴟夷。比干菹醢。比干。紂之諸父也。紂惑妲己。作糟丘酒池。長夜之飲。斷朝涉。刳賢孕婦。比干

正諫。紂怒曰：吾聞聖人心有七孔，於是乃殺比干，剖其心而觀之。故言菹醢也。」一云：比干，紂之庶兄，漬一作遠。與前世而皆然兮。謂行忠直而遇患害者多也。吾又何怨乎今之人。自古有迷亂之君若紂夫差不用忠信，滅國亡身。余將董道而不豫兮。董，正也。豫，猶豫也。言當何爲復怨今之君乎。」五臣云：此自抑之辭。已雖見先賢訣忠被害，猶正身直行，不固將重昏而終身。皆，亂也。言已不逢明君，思慮猶豫而狐疑也。交錯心將重亂以終年命。亂曰：鸞鳥鳳皇，日以遠兮。鸞鳳，俊鳥也。有聖君則來。臣難進易退也。燕雀烏鵲，巢堂壇兮。燕雀烏鵲多曰妄鳴，以喻讒佞。言楚王愚闇，無德則去，以興賢不親仁賢而近讒佞也。補曰：壇音善。見九歌。露申辛夷，死林薄兮。露，暴也。申，重也。護木曰林，草木交錯曰薄。言重積辛夷，露而暴之使死於林薄之中，猶言取賢明君子，棄之山野，使之凋墜也。腥臊並御，芳不得薄兮。腥臊，臭惡也。御，用也。薄，附也。言不識善惡，用讒佞者，並甘臭惡，不知人者信讒佞，故忠信之士，不得附近而放逐也。補曰：臊音騷。周禮曰：羶首視而交睫，腥犬亦股而臊。左傳曰：薄而觀之，薄，迫也。逼近之意。如字，一音博。下文忽翱翔之焉薄，睫杳杳而薄天，並陰陽易位，時不當兮。陰，臣也。陽，君也。言楚王惑蔽羣佞，權臣將代君，與之易位，自爲君弱而臣強也。當平聲。懷信佗傺，忽乎吾將行兮。言已懷忠信，不合於衆，故恨然住立，忽忘居止，將遂遠行之他方也。一無忽字。

涉江

此章言已佩服殊異，抗志高遠，國無人知之者，徘徊江之上，歎小人在位而君子遇害也。

皇天之不純命兮，德美大稱皇天，與君也。何百姓之震愆。震，動也。愆，過也。傷人君不純一也。言皇天不純一其施，則百姓震動以觸罪也。天民離散而相失兮，方仲春而東遷。仲春，二月也。刑德合會，陰陽會時，徙我東行，遂與室家相失也。」一無方字。去故鄉而就遠兮，遵江夏以流亡。遵，循也。江夏，水名也。言已東行，循江夏之水而遂流亡，無還鄉之期也。補曰：前漢有江夏郡。應劭曰：江，河水自江別至南郡華容爲夏水，過郡入江，故曰江夏。水經云：夏水出江，

流於江陵縣東南注云江津豫章口東會中夏口是夏水之苦江之汜也所謂過夏首而西浮顧龍門而不見也又云又東至江夏雲杜縣入于沔注云應劭曰江別入沔爲夏水源夫夏之爲名始於分江冬竭夏流汶納厥稱既有中夏之目亦苞大夏之名矣當其決入之所上謂之踏口焉鄭玄注尚書滄浪之水言今謂之夏水劉澄之著永初山川記云夏水古文以爲滄浪漁父所歌也因此言之水應由沔今按夏水是江流沔非沔注夏其勢西南非尚書又東文余亦以爲非也自踏口下沔水兼通夏目而會於江謂之夏汭故春秋僖吳伐楚沈尹戌奔命於夏汭也杜預曰漢水曲入江即夏口矣出國門而軫懷兮軫痛也懷思也甲之鼂吾以行甲日也鼂旦也屈原放出郢門心痛而思始去正以甲日之旦而行紀時日清明者刺君不聰明也一鼂一作晁補曰鼂晁並記爲朝暮之朝馮衍賦云甲子之朝兮沿吾西征洋云君子舉事尚早故以朝言也發郢都而去閭兮荒忽其焉極言已始發郢去我閭里悠思荒忽安有窮極之時一一無都字一本荒上有昭字其一作之補曰前漢南郡江陵縣故楚郢都楚文王自丹陽徙此後九世平王城之後十世秦拔我郢徙東郢閭里門也荒忽見九歌揖齊揚以容與兮揖船櫂也齊疾也揚舉也補曰揖音楫哀見君而不再得言已去郢船士卒齊舉楫櫂低佪容與咸有還意自傷卒去而不得再事於君也遂儵忽而不反兮遂往也儵忽去疾貌反一作返補曰反還也遵江夏以流亹兮遵循也亹門也補曰江夏謂夏口也流水之門也淫淫其若霰淫淫流貌也言已顧望楚都見其大道長樹悲而太息涕下淫淫如雨霰也過夏首而西浮兮夏首夏水口也船獨流爲浮也補曰荀子曰夏首之南有人焉顧龍門而不見龍門楚東門也言已從西浮而東行過夏水之口望楚東門蔽而不見自傷日以遠也補曰水經云龍門即郢城之東門又伍端休江陵記云南關三門其一名龍門一名修門修門見招魂心嬋媛而傷懷兮嬋媛猶牽引也眇不知其所蹠眇猶遠也蹠踐也言已顧視龍門不見則心中牽引而痛遠視眇然是不知當所踐蹠也一其一作余一無其字文兆作所他補曰顧風波以從流兮焉洋洋而爲客洋洋無所歸貌也言已變不知所踐則聽船順風遂洋洋遠客而無所歸也補曰洋水盛貌焉讀如且焉止息之焉凌陽侯之氾濫兮凌乘也陽侯大波之神一鯛一作漚補曰戰國策云塞漏舟而輕陽侯之波則舟覆矣淮南云武王伐紂渡于孟津陽侯之波逆流而擊注云陽侯陵陽國侯也其國近水溺

死於水。其神龍爲大波。有所傷害。因謂之陽侯之波也。應邵曰。陽侯古之諸侯。有罪。自投江。其神爲大波。汜孚梵切。忽翱翔之焉薄。薄。止也。言已遂復乘大波而游。忽然無所止薄也。」之一作而。一作兮。心絓結而不解兮。絓。懸。一補曰。絓礙也。音畫。思蹇產而不釋。蹇產。詰屈也。言已乘船踏波。愁而恐懼。則心肝縣結。思念詰屈而不可解釋也。補曰。山曲曰礙。曉義與此同。將運舟而下浮兮。運。回也。上洞庭而下江。言已憂愁。身不能安處也。去終古之所居兮。遠離先祖之宅舍也。今逍遙而來東。遊行遠離郢都。逍遙。遠也。登大墳以遠望兮。想見古高者爲墳。詩曰。遵彼汝墳。聊以舒吾憂心。且展我情。憺憂思也。哀州土之平樂兮。州。國。平。樂。皆也。補曰。樂音洛。悲江介之遺風。遠涉大川。民俗異也。一介。一作界。補曰。薛君韓詩章句曰。介。界也。曹子建詩云。江介多悲風。注云。介。閒也。當陵陽之焉至兮。意欲騰馳。道安極也。一陵。一作淩。補曰。前漢丹陽郡有陵陽仙人。陵陽子明所居也。大人賦云。反大壹而從陵陽。陵。森南渡之焉如。無隊。視貌。極也。望夏首而西思兮。夏。大殿也。丘。墟也。詩云。於我乎夏屋渠渠。王信用讒佞。國將危亡。曾不知其所居。宮殿當爲墟也。補曰。夏。大屋。揚子曰。震風凌雨。然後知夏屋之爲帳幄也。孰兩東門之可蕪。孰。誰也。蕪。塗也。言鄢城兩東門。非先王所作。邪何可使塗廢而無路。補曰。說文曰。蕪。蕮也。心不怡之長久兮。怡。樂也。憂與愁其相接。接。續也。言已念楚國將墟。心常含戚。惟鄢路之遼遠兮。山谷隘也。楚道遥遠也。江與夏之不可涉。水。無以渡也。忽若不信兮。始。從。細微。遂見疑也。一本若下有去字。至今九年而不復。放且九歲。君不覺也。補曰。卜居言屈原既放三年。不得復見。此云至今九年而不復。按楚世家。屈原傳。六國世表。劉向新序云。秦欲吞滅諸侯。屈原爲楚東使於齊。以結強秦。秦國患之。使張儀之楚。賂貴臣上官大夫靳尚之屬。及令尹子蘭。司馬子椒。內賂夫人鄭袖。共譖屈原。原遂放於外。乃作離騷。當懷王

之十六年懷儀相楚十八年楚囚張儀復釋去之是時屈平既疏不復在位懷王海不用屈原之策於是復用屈原屈原諫懷王曰何不殺張儀懷王使人追之不及三十年秦昭王欲與懷王會屈平曰不如無行懷王卒行當頃襄王之三年懷王卒於秦頃襄聽讒復放屈原以此考之屈平在懷王之世被絀復用至頃襄王則復放逐於江南耳其云既放三年謂被放之初又云九年而不復蓋作此時放已九年也慘鬱鬱而不通兮中心憂滿慮困塞也一通一作隅兮蹇侘傺而含感內結毒也外承歡之汋約兮汋約好貌補音綽諶佞弱而難持諶誠也言佞人承君歡顏好其詔言令之汋約然小人誠弱扶持之也補曰諶音忱信也侘音敕語曰色厲而內荏忠湛湛而願進兮湛湛重厚貌補曰詩曰湛露斯注云湛湛茂盛貌忽忘身之賤貪壅蔽之寵日黽勉而不知忽忘也黽勉猶勉強也言己忠信重厚而欲願進讒人妬害加被離析部而蔽之忽忘身之賤貪壅蔽之寵日黽勉而不知也被離猶離騷曰被明月兮佩寶璐之被離騷曰亡春風之被離鄣壅也鄣一作障音章洪水鯀鄣洪水堯舜之抗行兮抗行下孟切瞭杳杳而薄天補曰瞭無瞭字一云杳冥而薄天瞭音了目明也杳杳遠貌眾讒人之嫉妒兮被以不慈之偽名補曰堯舜與賢而不與子故有不慈之名莊子曰堯不慈舜不孝言此者以明堯舜大聖猶不免讒謗況餘人乎憎愠惀之修美兮愠紆粉切心所愠積也惀力允切思求曉知謂之惀好夫人之忼慨釋文作礦苦蓋切補曰忼苦朗切忼慨憤懣若可歎者小人之忼慨若可喜者惟明者能察之眾踥蹀而日進兮踥一作踱一作躡一作慴補音牒踥蹀行貌補曰踥思葉切蹀音牒眾超遠而逾邁此皆解於九辯之中亂曰曼余目以流觀兮曼猶曼曼遠貌補曰說文曼引也音萬冀壺反之何時言己放逐日以曼曼周流觀意欲一還知當何時也鳥飛反故鄉兮思故巢也補曰淮南云鳥飛反鄉狐死首丘各哀其所生狐死必首丘念舊居也補曰記曰樂樂其所自生禮不忘其本古人有言曰狐死正丘首仁也廣志曰狐死首丘豹死首山信非吾罪而棄逐兮我以忠信而獲過也何日夜而忘之晝夜念君不遠也

哀郢此章言己雖被放心在楚國徘徊而不忍去蔽於讒諂思見君而不得故太史公讀哀郢而悲其志也

哀憤結繙慮煩寃獨永歎乎增傷哀悲太息損肺肝也思蹇產之不釋兮心中詰屈如連環也曼遭夜之方長憂不能寐時難曉也悲秋風之動容兮風爲政令動搖也言風起而草木之類搖動君令下而百姓之化行也一本云悲夫補曰九辨曰悲哉秋之爲氣也蕭瑟兮草木搖落而變衰意與此同何回極之浮浮回邪也極中也浮浮行貌懷王爲回邪之政不合道中則其化流行羣下皆効也補曰極至也詩曰江漢浮浮武夫滔滔浮浮水流貌此言回邪盛行猶秋風之搖落萬物也數惟蓀之多怒兮數紀也蓀香草也以喻君一蓀一作荃補曰數所矩切計也惟思也言計思其君多玄怒無罪而受罰也傷余心之憂憂憂痛貌也言己惟思君行紀數其過又多忿怒無罪受罰故我心憂憂而傷痛也補曰憂音優說文云愁也願搖起而橫奔兮言己見君忘怒無辜而受罰則欲搖動而奔走覽民尤以自鎭尤過也鎭止也言己覽觀衆民多無過惡而被刑罰非獨身自鎭止而慰己也補曰鎭音珍結微情以陳辭兮結繢妙思作辭賦也矯以遺夫美人舉與懷王使覽照也補曰遺去聲昔君與我誠言兮始君與己謀政務也一誠一作成日黃昏以爲期且待日沒閒靜時也補曰淮南曰薄于虞淵是謂黃昏黃昏喻晚節也戰國策云行百里者半於九十此言末路之難羌中道而回畔兮信用讒人更狐疑也反既有此他志謂己不忠遂外疏也補曰志音之吐韻憍吾以其美好兮握持寶玩以侮余也一無其字補曰此言懷王自矜伐也憍矜也莊子曰虛憍而恃氣讀若驕覽余以其脩姱陳列好色以示我也一覽一作鑒脩一作修補曰姱好也亦有尸音與余言而不信兮外若親己內懷詐也一一蓋爲余而造怒貪其非職語橫暴也一一作盡補曰爲去聲願承閒而自察兮思待洁宴自解說也補曰閒音閑莊子曰今日宴閒矣明也心震悼而不敢恐動悸也悲夷猶而冀進兮意懷猶豫幸擥拔也心怛傷之憺憺肝膽剖破血凝滯也補曰怛當割切悲慘也憺憺談敢切安靜也茲歷情

以陳辭兮。發此憤思。列謀讓情。蓀詳聾而不聞。君耳不聽若風過也。一孫、一作佯。補曰。詳、詐也。與佯同。固切人之不媚兮。琢瑳翠惡。見憎也。衆果以我爲患。諺諛此也。補曰。忠言逆耳。已于劍切。初吾所陳之耿著兮。論政治道明白也。補曰。耿古迥切。豈至今其庸亡。文辭尚在。可求索也。一云。豈不至今其庸亡。何毒藥之謇謇兮。忠信不美。如毒藥也。一云。何獨樂斯之謇謇兮。補曰。書曰。若藥不瞑。眩厥疾。不瘳。傳曰。美疾不如惡石。願蓀美之可完。想君德化可與復也。一孫、一作美。完、一作光。望三五以爲像兮。三王五伯。可修法也。指彭咸以爲儀。先賢清白。我式之也。夫何極而不至兮。盡心修善。獲官爵也。補曰。此言以聖賢爲法。盡心行之。何遠而不至也。故遠聞而難虧。功名布流。長不滅也。善不由外來兮。才德仁義。從已出也。名不可以虛作。愚欲蠢智。不能及也。補曰。此言有實而後名從之。孰無施而有報兮。誰不自施德而蒙福。補曰。施、矢豉切。孰不實而有穫。空穗滿田。無所得也。以言上不施惠。則下不竭力。君不履信誠。則臣下僞惑也。一穫、一作獲。少歌曰。小吟謳謠。以樂志也。一少、一作小。補曰。少、矢照切。荀子曰。其小歌也。注云。此下一章。即其反覆詠歎前意。反覆詠之也。此章有少歌有倡有亂。少歌之不足。則又發其意而爲倡。獨倡而無與和也。亂、總理一賦之終。以發亂辭云爾。與美人抽怨兮。爲君陳道。抽、拔恨意也。并日夜而無正。君性不端。晝夜謬也。一井、一作夜。一云。井日夜思。橋吾以其美好兮。示我爵位及財賄。而憂思。一憍、一作驕。敖朕辭而不聽。慢我之言而不采聽也。一敖、一作警。補曰。敖倨也。與傲同。有鳥自南兮。屈原自喻。生楚國也。補曰。孔子曰。鳥則擇木。木豈能擇鳥。子思曰。君子猶鳥也。疑之則舉矣。色斯舉矣。翔而後集。故古人以自喻。來集漢北。雖易水士。志不與唱同。補曰。禹貢。嶓冢導漾。東流爲漢。周禮。荊州。其川江漢。漢、楚水也。水經及山海經注云。英水出龍西垻道縣嶓冢山。初名漾水。東流至武都沮縣。始爲漢水。東南至葭萌與羌水合。至江夏安陸縣。名沔水。故有漢沔之名。又東至竟陵。合滄浪之水。又東遷三澨水。觸大別山。南入於江也。又好姱佳麗兮。容貌說美。有後德也。胖獨處此異域。一作叛。補曰。胖音

洋、盛音佯。既惸獨而不羣兮。行與衆異、身孤特也。補曰：惸、渠營切。無弟兄也。又無良媒在其側。左右嫉妬、蔽塞也。道卓遠而日忘兮。卓、一作遠。願自申而不得。望北山而流涕兮。瞻仰高景、愁悲泣也。「北山、一作南山。」臨流水而太息。顧念舊故、思親戚也。「流水、一作深水。」望孟夏之短夜兮。四月之末、冬盡極也。補曰：上云曼遭夜之方長、此云望孟夏之短夜者、祇夜方長、而夏夜最短、憂不能寐、冀夜短而易曉也。何晦明之若歲。憂不能寐、倚立也。惟郢路之遼遠兮。隔以江湖、幽僻也。魂一夕而九逝。精魂夜歸、幾滿十也。曾不知路之曲直兮。忽往忽來、行亟疾也。「一本云、曾不知路之曲直兮。魂識路之營營、何靈魂之信直兮。南指月與列星。參差轉運、相遞代也。願徑逝而未得兮。意欲直還、君不納也。「未、一作不。」魂識路之營營。精靈上行、往來數也。或曰：識路、知道路也。」營、一作榮。補曰：詩注云：營營、往來貌。榮榮、憂也。音瓊。何靈魂之信直兮。質性忠正、不枉曲也。人之心不與吾心同。我志清白。衆泥濁也。坱軋而蝶不通兮。知友劣弱、又鄙樸也。尚不知余之從容。未照我志之所欲也。補曰：言尚不知己志、況能召我也。亂曰。長瀨湍流、泝江潭兮。湍、水瀨也。逆流而上曰泝。潭、淵也。楚人名淵曰潭。言已思得君命、緣湍瀨之流、上泝江淵而見鄧也。補曰：鄧、地名。言已所以低佪猶豫、宿北姑者、冀君覺寤而還已也。「低佪、一作佪。」煩寃瞀容。實沛徂兮。瞀、亂也。實、是也。徂、去也。言已憂愁、思念煩寃、亂誠欲隨水沛然而流去也。補曰：瞀容貌憤亂而不知所為也。沛、普蓋切。又狂顧南行。聊以娛心兮。狂、猶遽也。娛、樂也。君不肯還己、則復遽去南行、幽藏山谷、以娛己之本志也。」一無聊字。軫石巖嵬。蹇吾願兮。軫、方也。故曰軫方之方也。以象地巖嵬、謂巍高貌也。言雖放棄、執履忠信、志如方石、終不可轉。行度益高、我常願之也。「一嵬、一作崔。補曰：軫石、謂石之方者、如車軫耳。集韻、巖音隈。嵬、吾回切。又巖、烏皆切。嵬音懷。巖嵬不平也。」一曰：山形巖嵬。音委隈。超回志度。行隱進兮。超、越也。言已動履正直、超越回邪、志其法度、隱行忠信、日以遠也。補曰：說文：隱、安也。低佪夷猶。宿北姑兮。夷猶、猶豫也。北、地名。姑者、冀君覺寤而還已也。低佪、一作佪。煩寃瞀容。實沛徂兮。

音茂。愁歎苦神。靈遙思兮。愁歎苦神者、思舊鄉而神勞也。靈遙思者、神遠思也。路遠處幽。又無行媒兮。路遠處幽者、道遠處僻而無行媒者、無紹介也。道思作頌。聊以自救兮。一無以字。憂心不遂。斯言誰告兮。道思者、中道作頌、以舒怫鬱之念。救傷懷之憂心不遂者、不達也。誰告者、無所告愬也。

抽思此章言己所以多憂者、以君信讒而自聖、眩於名實、昧於施報、己雖忠直、無所赴愬、故反復其辭、以泄憂思也。

滔滔孟夏兮。滔滔、盛陽貌也。一史記作陶陶。補曰、說文滔、水漫大貌。他刀切。又滔槀也。音陶。前云方仲春而東遷。此云滔滔孟夏者、屈原以仲春去國、以孟夏徂南土也。草木莽莽。言夏四月、純陽用事、煦成萬物、草木之類、莫不莽莽盛茂、自傷不蒙君惠而獨放棄、曾不若草木也。補曰、莽、莫補切。傷懷永哀兮。懷、思也。永、長也。汨徂南土。汨、行貌。徂、往也。傷己見草木盛長、而己獨汨然放流、往居江南之土、辭遠之處、故心傷而長悲思也。一作去。補曰、汨、越筆切。見騷經。眴兮杳杳。眴、視貌也。杳杳、深冥貌也。一史記作窈窈。補曰、眴與瞬同。說文云、開闔目數搖也。孔靜幽默。孔、甚也。詩曰、亦孔之將。默、無聲也。言江南山高澤深、視人罕至、故孔靜兮。史記默作墨。鬱結紆軫兮。紆、屈也。軫、痛也。一史記紆下有曲字。離愍而長鞫。愍、痛也。鞫、窮也。言己愁思心中鬱結紆屈而痛、身遭疾病、長窮困苦、恐不能自全也。一史記愍作慜。而作之。補曰、離、遭也。愍與慜同。撫情效志兮。撫、循也。效、猶驗也。冤屈而自抑。抑、按也。言己身多病長窮、恐遂顛沛、撫己情意而考驗心志、無有過失、則屈志自抑而不懟也。一史記云、俛詘以自抑。刓方以爲圜兮。刓、削也。補曰、刓、吾官切。圜、圓也。常度未替。度、法也。替、廢也。言人刓削方木、欲以爲圜、其常法度尚未廢也。以言讒人語巧、放己欲使改行、亦終守正而不易也。易初本迪兮。史記迪作由。一無初字。君子所鄙。鄙、恥也。言人遭世遇變易初行、違離常道、賢人君子之所恥不忍爲也。一章畫志墨兮。章、明也。志、念也。一史記志作職。補曰、畫音獲。前圉未改。圉、法也。改易也。言工明於所畫、其繩墨修前人之法、不易其道、則曲木直而惡木好也。以言人遵先聖之法度、修其仁義、不易其行、則德譽興而榮名立也。一史記圉作度。內厚質正兮。史記作內直質重兮。大人所盛。言人質性敦厚、直而行無

過失則大人君子所盛美也。巧倕不斲兮。倕、堯巧工也。斲、斫也。一作劉。一作斷。補曰。倕音垂。書曰。垂。汝共工。莊子曰。工倕旋而蓋規矩。淮南曰。周鼎著倕。使銜其指。說文云。斲、斫也。劉、殺也。一作斷者是。孰察其撥正。察、知也。撥、治也。言倕不以斤斧斷斫。則曲木不治。誰知其工巧者乎。以言君子不居爵位。衆亦莫知其賢能也。一史記作揆正。補曰。說文曰。撥、治也。比末切。揆、度也。玄文處幽兮。玄、墨也。幽、冥也。史記作幽處。矇瞍謂之不章。矇、盲者也。詩云。矇瞍奏工。章、明也。言持玄墨之文。居於幽冥之處。則矇瞍之徒以爲不明也。言有賢知之士。居於山谷。則衆愚以爲不賢也。一瞍、一作瞭。史記無瞍字。補曰。有眸子而無見曰矇。無眸子曰瞍。離婁微睇兮。離婁、古明目者也。孟子曰。離婁之明。睇、眄之也。補曰。淮南曰。離朱之明。即離婁也。黃帝時人。明目能見百步之外。秋豪之末。睇、音弟。說文曰。目小視也。南楚謂眄曰睇。瞽以爲無明。瞽、盲者也。詩云。有瞽有瞽。言離婁明目。無所不見。瞽者遭困厄。俗人侮之。以爲無明也。言賢者亦遭困厄。俗人侮之。以爲無明也。言

賤之人也言衆人所謗非傑異之士斯庸夫惡聽之人也何者德高者不合於衆行異者不合於俗故爲犬之所吠衆人之所訕也文質疏內兮訥疏通也訥木訥也釋文內舊音如字衆不知余之異采采文采也言已能文能質內以疏達衆人不知我有異藝之文采也一本采作奧材朴委積兮爲朴一壯一作大脅史記朴作樸積一作質補曰木皮也樸木素也莫知余之所有言材木委積非眾班則不能別其好醜國民衆多非明君則不知我之能也重仁襲義兮也襲及也補曰淮南云聖人重仁襲恩注云襲亦重累謹厚以爲豐謹善也豐大也言衆人雖不知己猶仁德及與禮義修行謹善以自廣大也重華不可遝兮遝逢一作遷史記作悟補曰遝遷當作遷音忤與迕同列子遷物而不懵是也釋文遷五各切心不欲見而見曰遷於義頗迂孰知余之從容從容舉動也言聖辟重華不可逢遇誰得知我舉動欲行忠信也古固有不並兮並俱補曰此言聖賢有不並時而生者故重華不可遝湯禹不可慕也豈知其何故君必相剋害故曰豈知其何故一本此與下句末皆有也字史記云豈知其故也湯禹久遠兮邈而不可慕慕思也言殷湯夏禹聖德之君明於知人然去久遠不可思慕而得事之也一史記云邈不可慕也懲連改忿兮懲止也忿恨也史記連作遰抑心而自強抑按也言已知禹湯不可得則止已留連之心改其忿恨離憞而不遷兮憞病也遷徙也一作閔願志之有像像法也言已自勉修善身雖遭病心終不徙願志行流於後世爲人法也一史記像作象進路北次兮路道也次舍也日昧昧其將暮昧冥也言已思念楚國願得君命進道北行舒憂娛哀兮娛樂也一史記以次舍止冀遂還歸日又將暮不可去也舒憂娛哀兮云舍憂哀限之以大故限度也大故死亡也言已自知不遇聊作辭賦以舒展憂思樂已悲愁自度以死亡而已終無他志也補曰孟子云今也不幸至於大故亂曰浩浩沅湘史記此句末重明告君子重有兮字分流汨兮浩浩廣大貌也汨流也言浩浩廣大乎沅湘之水分汨而流將歸乎海傷已放棄獨無所歸也一作汾補曰汨音骨者水擊也音鶻者涌波也莊子曰與汨俱出郭象云涸伏而涌出者汨也修路

幽蔽道遠忽兮。修、長也。言已雖在湖澤之中、幽深蔽闇、道路甚遠且久長也。一史記蔽作拂。自忽兮以下有曾吟恆悲兮。永歎慨兮。世既莫吾知兮。人心不可謂兮。四句。懷質抱情。史記云、懷質抱情。獨無匹兮。匹、雙也。言已懷敦篤之質、抱忠信之情、不與衆同、故孤煢獨行、無有雙匹也。一匹、俗作疋。伯樂既沒驥焉程兮。伯樂、善相馬也。程、量也。言驥驟不遇伯樂、則無所程量其才力也。以言賢臣不遇明君、則無所施其智能也。一史記沒作歿。焉上有將字。補曰。戰國策云、昔驥驟駕鹽車上吳坂、遷延負轅而不能進。遭伯樂仰而鳴之、知伯樂之知己也。淮南子曰、造父不能爲伯樂注云、伯樂善相馬事秦繆公、又王逸云、孫陽、伯樂姓名、而張晏云、王良字伯樂、非也。王良善馭事趙簡子。萬民之生各有所錯兮。錯、安也。言萬民稟受天命、生而各有所錯安其志、或安于忠信、或安于詐僞、其性不同也。一史記、沒作歿、焉上有將字。補曰。一云民生稟命。定心廣志。余何畏懼兮。言已既安於忠信、廣我志意、當何懼乎。威不能動、法不能恐也。曾傷爰哀。永歎喟兮。爰於也、喟、息也。言已所以心中重傷於是歎息、自恨不得施用也。一曾、一作增。補曰、曾音增、喟、丘愧切。懷世溷濁莫吾知。人心不可謂兮。謂、猶說也。言已遭遇亂世、衆人不知我賢、亦不可戶告人說。一一云、念不可謂兮。史記云、世溷莫知、不可謂兮。知死不可讓。願勿愛兮。言人知命將終、可以建忠伏節死義、願勿辭讓而自愛惜之也。補曰、屈子以爲知死之不可讓、則捨生而取義可也。所惡有甚於死者、豈復愛七尺之軀哉。明告君子。吾將以爲類兮。也、矣、語法也。詩云、永錫爾類。言已將執忠死節、故以此明白告諸君子、宜以我爲法度。一本明下有以字。

懷沙　此章言已雖放逐、不以窮困易其行。小人蔽賢、羣起而攻之。寧世之人、無知我者。思古人而不得見。伏節死義而已。太史公曰、乃作懷沙之賦。遂自投汨羅以死。原所以死、見於此賦、故太史公獨載之。

思美人兮。言已憂思念懷王也。擥涕而佇眙。視也。丑吏切。交橫也。補曰。擥猶拔也。竚、直呂切。久立也。眙、直媒絕路阻

兮。良友隔絕道壞崩也。一云媒絕路阻文苑作路絕而媒阻。言不可結而詒。秘密之語難傳誦也。一無而字。蹇蹇之煩寃兮。忠謀盤紆氣盈胷臆也。一寃一作惋補曰。易曰。王臣蹇蹇。陷滯而不發。含辭鬱結不得揚也。一陷一作沉滯而不濟。申旦以舒中情兮。誠欲日日陳己心也。一以一作臣蹇蹇。補曰。懷沙云陷滯而不濟。不補曰。九辯云申旦而不寐。五臣云。申、志沈寃而莫達。思念沈積不得通也。一無志字。補曰。菀音鬱積也。願寄言於浮雲兮。思託要謀於神靈也。遇豐隆而不將。雲師徑游不我聽也。至也。因歸鳥而致辭兮。思附鴈鴈達申情也。羌宿高而難當。飛集山林道徑異也。一云羌迅高而難寓。補曰。當、值也。高辛之靈盛兮。帝嚳之德茂神靈也。」盛一作晟。一作戚。補曰。史記。帝嚳高辛者。黃帝之曾孫。生而神靈自言其名。戚晏曰。高辛所興之地名也。遭玄鳥而致詒。嚳妃吞燕卵以生契也。言殷契合神靈之祥知而生。於是性有賢仁。爲堯三公。屈原亦得天地正氣而生。自傷不遭聖主而過亂世也。欲變節以從俗兮。念改忠貞隨讒佞也。媿易初而屈志。慙恥本行中間傾也。補曰。媿與愧同。志音之。叶韻。獨歷年而離愍兮。修德累歲。身疲病也。羌馮心猶未化。憤懣守節不易性也。補曰。馮與憑同。寧隱閔而壽考兮。懷智佯愚。終年命也。何變易之可爲。心不改更。死忠正也。一云何變初而可爲。一知前轍之不遂兮。比干子胥蒙禍。忠也。」轍一作道。未改此度。執心不回。志獨固也。車既覆而馬顛兮。君國傾危也。馬顛仆者所任非人。蹇獨懷此異路。遭逢艱難。思忠臣也。勒騏驥而更駕兮。舉用才德。俊賢也。造父爲我操之。任賢也。造父以善御幸於周穆王。得驥溫驪驊騮駱駬之駟。西巡狩。父音甫。操、七刀切。遷逶次而勿驅兮。使臣以漸。得中和也。補曰。逶迤、猶迤邐巡行不進貌。再宿爲信。過信爲次。說文曰。次、前也。迤七旬切。聊假日以須臯。待日見騷經。須、待也。臯、古時字。指嶓冢之西隈兮。澤流山野。夜流沙也。嶓冢、山名。尚書。嶓冢導漾。隈、一作隅。補曰。嶓音波。禹貢。導嶓冢。至於荊山注云。嶓冢在梁州。指嶓冢之西隈。言日薄於西山也。與纁黃以爲期。待閒靜時。與賢謀也。纁黃、蓋黃昏時也。」纁、一作曛。補曰。纁、淺絳也。

其飛色黃而兼赤曰鶬。鶬入餘光並音蕭。開春發歲兮。承陽施惠。白日出之悠悠。君政溫仁。體光明也。吾將蕩志而愉樂兮。滌我憂慼。弘侠豫也。」將一作且。補曰：愉音逾。遵江夏以娛憂。循兩水涯。以娛志也。擥大薄之芳芷兮。欲援芳芷以爲佩也。」擥、一作攬。蘆、一作芷。補曰：薄、叢薄也。言擥長洲之宿莽。采取香草。用飾己也。楚人名冬生草曰宿莽。惜吾不及古人兮。生後殷湯周文王也。」惜、一作然。一云：古之人。吾誰與玩此芳草。誰與竭節盡忠事也。」玩、一作斯。補曰：玩、五換切。說文解篇薄。與雜菜兮。篇、篇畜也。雜菜、雜香之菜。補曰：篇音圃。爾雅曰：竹篇蓄。注云：似小藜。赤莖節節可生道旁。本草云：亦呼爲篇竹。篇薄、謂篇蓄之成叢者。按篇蓄、雜菜。皆非芳草。此言解去篇菜而備芳。以爲交佩也。備以爲交佩。交、合也。言已解折篇蓄、雜以香菜。合而佩之。言修飾彌盛也。」備、作脩。佩繽紛以繚轉兮。德行純美。能絕異。以一作其。補曰：繽、匹賓切。繚音了。繚繞也。遂萎絕而離異。終以放斥而見疑。補曰：萎、於危切。吾且儃佪以娛憂兮。聊且游戲。樂所志也。儃佪、一作俳徊。觀南人之變態。覽察楚俗。變改易也。竊快在中心兮。私懷僥倖。而欣喜也。」一無在字。一云：吾竊快在其中心兮。一無吾字。揚厥憑而不俟。思舒憤懣。無所待也。芳與澤其雜糅兮。正直溫仁。德茂盛也。芳華自中出。生含天姿。不外受也。補曰：出、尺類切。自中而外出也。紛郁郁其遠承兮。法度文辭。行四海也。一云：行度文辭流四海也。承、一作蒸。補曰：說文：郁、有章也。承、奉也。滿內而外揚。修善於身。名譽起也。情與質信可保兮。言行相副。無表裏也。芳居蔽而聞章。雖在山澤。名宣布也。」居、一作重。一云：居重蔽而聞章。令薜荔以爲理兮。意欲升高事貴。戚也。一以一作而。憚舉趾而緣木。憚、難也。誠難之屈蹻也。因芙蓉而爲媒兮。意欲下求賢風俗也。一因、一作用。憑塞罢而濡足。乂恐汗濕。敝垢濁也。補曰：莊子曰：塞罢躩步。若蓋。謂摳衣也。足、一作之。登高吾不說兮。言上高位。入下吾不能。隨俗顯榮。固朕形之不服兮。我性婞直。不屈撓也。然容與而狐疑。徘徊進退。觀衆意也。廣遂前畫兮。族鄰仁義。弘聖道也。補曰：畫、音獲。計策也。

未改此度也。心終不變。內自守也。一一命則處幽吾將罷兮。受祿當窮。身勞苦也。一無則字。補曰。罷讀若疲。願及白日之未暮。思得進用。先年老也。一一本。句末有也字。獨煢煢而南行兮。思彭咸之故也。

思美人此章言已思念其君。不能自達。然反覆初志。不可變易。益自脩飭。死而後已也。

惜往日之曾信兮。先時見任。身親近也。補曰。史記云。原博聞強志。明於治亂。嫺於辭令。入則與王圖議國事。以出號令。出則接遇賓客。應對諸侯。王甚任之。受命詔以昭詩。君告屈原。明典文也。一詩一作時。補曰。國語曰。莊王使士亹傅太子箴。間於申叔時。叔時曰。教之詩而爲之導廣顯德。以耀明其志。奉先功以照下兮。承宣祖業。以示民也。明法度之嫌疑。草創憲度。定宗難也。補曰。史記云。懷王使屈平爲令。衆莫不知。每一令出。平伐其功曰。非我莫能爲也。王怒而疏屈平。國富強而法立兮。楚以熾盛。無盜姦也。屬貞臣而日娭。委政忠良。而游息也。補曰。屬音付。也娭音嬉。戲也。一作娛。非是。獨煢煢而南行。秘密事之載心兮。乃存念也。一雖過失猶弗治。臣有過差。赦貰寬也。一弗。一作不。補曰。治音持。心純龐而不泄兮。素性敦厚。慎語言也。一泄。一作貰。補曰。龐厚也。莫江切。泄。漏也。音薛。遭讒人而嫉之。遭。遇靳尚及上官。嫉之。一作佞嫉。君含怒而待臣兮。上懷忿恚。欲刑殘也。不清澈其然否。內弗省察。其佞冤也。一澈。一作徹。補曰。澈音轍。瀉音瀉。敝晦君之聰明兮。專擅威恩。握主權也。虙惑誤又以欺。欺罔戲弄。若轉丸也。一云惑虙言。又以欺。弗參驗以考實兮。不審窮究。遠遷臣而弗思。放逐徙我。不肯還也。信讒諛之溷濁兮。聽用邪僞。自亂惑也。盛氣志而過之。呵罵遷怒。妄誅戮也。一盛。古作晟。補曰。漢書曰。聞將軍有意督過之。何貞臣之無辠兮。忠正之行。少愆忌也。一辠。一作罪。被離謗而見尤。虛蒙誹訕。獲過愆也。一離。一作遭。憑光景之誠信兮。實性謹厚。貌純慤也。補曰。說文

云景光也此言己誠信甚著小人所慙也身幽隱而備之雖處草野行瀾篤也補曰此言身被放棄多讒謗也臨沅湘之玄淵兮觀視流水心悲惻也一作江遂自忍而沈流遂赴深水自害賊也一作不遂卒沒身而絕名兮姓字斷絕形體沒也一云名字斷絕形朽腐也沒身一作沈身悟也一古本作牾君無度而弗察兮上無撿押以知下也補曰撿押隱括也押音狎使芳草爲藪幽賢人放竄棄草野也補曰說文藪大澤也焉舒情而抽信兮安所展思也恬死亡而不聊忍不貪生而願老也補曰恬安也言安於死亡不苟生也獨鄣壅而蔽隱兮一作鄣音如章壅一作雍使貞臣爲無由欲竭忠節靡其道也爲一作而聞百里之爲虜兮補曰晉獻公虞虞君與其大夫百里傒亡秦走宛楚鄙人執之繆公聞百里傒賢以五羖羊皮贖之釋其囚與語國事繆公大說授之國政號曰五羖大夫孟子曰百里奚自鬻於秦養牲者五羊之皮食牛以要秦繆公莊子曰秦穆公以五羊之皮籠百里奚伊尹烹於庖廚呂望屠於朝歌兮朝知苗切甯戚歌而飯牛見騷經天問不逢湯武與桓繆兮世孰云而知之吳信讒而弗味兮宰嚭阿諛甘如蜜也一弗一作不補曰淮南云古人味而不貪今人貪而不味此言貪嗜讒諛不知忠直之味也而子胥死而後憂寃爲越國所誅滅也介子忠而立枯兮介子推也文君寤而追求文君晉文公也寤覺也晉文公被驪姬之譖出奔齊楚介子推從行道乏糧割股肉以食文公文公得國賞諸從行者失忘子推子推遂逃介山隱文公覺寤追而求之介子推不肯出文公因燒其山子推抱樹燒而死故言立枯也七諫中推自割而食君亦解此也封介山而爲之禁兮而字一無報大德之優游言文公遂以介山之民封介子推使祭祀之又禁民不得有言燒死以報其德優游其靈魂也補曰史記晉初定賞從亡未至隱者介子推推亦不言祿祿亦不及介子推從者乃懸書宮門文公出見其書曰此介子推也吾方憂王室未圖其功使人召之則亡遂求其所在聞其入綿上山中於是文公環綿上山中而封之以爲介推田號曰介山以記吾過且旌善人莊子曰介子推至忠也自割其股以食文公公後背之子推怒而去抱木而燔死

淮南曰介子歌龍蛇而文君垂泣也封介山而爲之禁者以爲介推田也逸說非是優游大德之貌思久故之親身兮因縞素而哭之言文公思子推親自割其身恩義尤篤因爲變服悲而哭之也補曰親身言不離左右也縞音杲說文云縞素白繒也或忠信而死節兮仇牧荀息與梅伯也或詆謾而不疑張儀詐欺不能誅也詆一作謫補曰詆譏謗皆欺也上音移下讀宜切考弗省察而按實兮君不參錯而思慮而加誣也芳與澤其雜糅兮言性香潤德之厚也孰中旦而別之世無明智愚也何芳草之早殀兮賢臣被讒命不久也一作夭微霜降而下戒嚴刑卒至死有時也下一作不諒聰不明而蔽壅兮君知淺短無所照也一云不聰明補曰易噬嗑夫卦皆曰聰不明也使讒諛而日得佞人位高家富饒也一作蒙自前世之嫉賢兮憎惡忠直若仇怨也謂蕙若其不可佩賢臣仁智言難用也補曰若杜若也妬佳冶之芬芳兮嫉害美善之婉容也一佳一作娃補曰娃於佳切吳楚之閒謂好曰娃冶妖冶女態易冶容誨淫蓱母姣而自好醜婦自飾以粉黛也補曰蓱音謨說文云蓱母都醜也一曰黃帝妻貌甚醜姣妖媚也音絞好音耗雖有西施之美容兮女之異貌也補曰西施越之美女越絕書曰越王句踐得採薪二女西施鄭旦以獻吳王讒妬人以自代衆惡推演不附近也願陳情以白行兮列己忠心所趨務也得罪過之不意無辜怒橫罪無宿戒也情冤見之日明兮行度清白皎如素也一冤一作宛如列宿之錯置皇天羅宿有度數也補曰宿音秀錯倉各切乘駑驥而馳騁兮如駕駑馬而長驅也補曰駿騏驥駿馬也無轡銜而自載不能制御乘車將仆補曰詩云六轡如琴說文銜馬勒口中行馬者也乘汜泭以下流兮乘舟汜船也無舟楫而自備身將沈沒而危殆也一作檝補曰說文云楫舟櫂也泭一作桴補曰汜音泛泭音數說文云編木以度桴與泭同無舟楫而自備兮背法度而心治兮背棄聖制用愚意也一治一作殆辟與此其無異若乘船車無轡櫂也一辟一作譬補曰辟喻也與譬同寧溘死而流亡兮意欲沒

隨水去也。恐禍殃之有再。罪及父母曰再。與親屬也。不畢辭而赴淵兮。陳言未終。遂自投也。惜壅君之不識。哀上愚蔽。心不照也。一識、一作明。補曰。識音試。亦音志。馮心煩憒而遠覽兮。非庸庸之所識。亦叶韻也。

惜往日　此章言己初見信任。楚國幾於治矣。而懷王不知君子小人之情狀。以忠爲邪。以僭爲信。卒見放逐。無以自明也。

后皇嘉樹。橘徠服兮。后后土也。皇皇天也。服習也。言皇天后土。生美橘樹。異於衆木。來服習南土。便其風氣。一云。便且遂也。一云便其性也。補曰。禹貢。淮海惟揚州。厥包橘柚。錫貢。漢書。江陵千樹橘。與千戶侯等。異物志云。橘爲樹自華赤實。皮既馨香。又有善味。徠與來同。說文云。周所受瑞麥來麰。天所來也。故爲行來之來。受命不遷。生南國兮。南國謂江南也。遷徙也。言橘受天命。生於江南。不可移徙。植於北地則化而爲枳也。屈原自比志節如橘。亦不可移徙。植深固難徙。更壹志兮。堅固終不可徙。則專一已志。守忠信也。綠葉素榮。紛其可喜兮。綠。猶青也。素。白也。言橘青葉白華。紛然盛茂。誠可喜也。以言已行清白。可信任也。榮。一作華。補曰。爾雅。草謂之榮。木謂之華。此言素榮。則亦通稱也。曹植賦曰。朱實不萌。爲得素榮。李尤七歎曰。曾枝剡棘。圓果摶兮。剡。利也。棘。橘枝刺若棘也。摶。圜也。楚人名圜爲摶。言橘枝白華綠葉。扶疏冬榮。金衣素裏。班理內充。皆謂橘也。曾枝剡棘。圓果摶兮。剡。利也。棘。橘枝刺若棘也。摶。圜也。楚人名圜爲摶。言橘枝重累。又有利棘。以象武也。其實圓摶。又象文也。以喻己有文武。能方圓也。一圓果。一作圜實。摶、一作搏。補曰。曾。音增。重也。剡。音琰。方言曰。凡草木刺人。江湘之閒謂之棘。注引曾枝剡棘。說文云。摶、圜也。其字從手。從木音同義異。青黃雜糅。一作揉。文章爛兮。言橘葉青。其實黃。雜糅俱盛。爛然而明。以言已敏達道德。亦猶然有文章也。補曰。橘實初青。既熟則黃。若以青爲葉。則上文已言綠葉矣。精色內白。類可任兮。精。明也。類。猶貌也。言橘實赤黃。其色精明。內懷潔白之志。故可任以道而事用之也。一云。類任道兮。補曰。青黃雜糅。言其外之文。精色內白。言其中之質也。紛縕宜脩。一作修。姱而不醜兮。紛縕。盛貌。醜。惡也。言橘類紛縕而盛。如人宜修飾。形容盡好。無有醜惡也。補曰。紛音墳。縕音氳。集韻。紛。積也。

好也。嗟爾幼志有以異兮。爾汝也。幼小也。言嗟乎衆臣女少之人。其志易徙。有異於橘也。獨立不遷。豈不可喜兮。屈原言己之行度獨立堅固。不可遷徙。誠可喜也。補曰。自此以下申前義以明己志。深固難徙。廓其無求兮。補曰。凡與世遷徙者。皆有求也。吾之志舉世莫得而傾之者。無求於彼故也。蘇世獨立。橫而不流兮。蘇寤也。言屈原自知爲讒佞所害。心中覺寤。然不可變節。猶行忠直。橫立自持。不隨俗人也。補曰。死而更生曰蘇。屈都賦曰。非蘇世而居正。閉心自慎。不終失過兮。言己閉心捐欲。故亦自守。終不敢有過失也。一云。終不過兮。一云。終不失過分。補曰。閉必結切。閟也。俗作閉。非是。秉德無私。參天地兮。秉。執也。言己執履忠正。行無私阿。故參配天地。通之神明。使知之也。補曰。天無私覆。地無私載。參矣。願歲并謝。與長友兮。并。朋友。不相遠離也。補曰。說文云。謝。辭去也。此言己年雖與歲月俱逝。願長與橘爲友也。淑離不淫。梗其有理兮。淑。善也。梗。強也。言己雖設與橘離別。猶善持己行。梗然堅強。終不淫惑而失義也。年歲雖少。可師長兮。言年雖幼少。言有法則。行有節度。誠可師用長老而事之。補曰。言可爲人師長。行比伯夷。置以爲像兮。像。法也。伯夷。孤竹君之子也。父欲立伯夷。讓弟叔齊。叔齊不肯。受兄弟棄國俱去之首陽山下。周武王伐紂。伯夷。叔齊。扣馬諫之曰。父死不葬。謀及干戈。可謂孝乎。以臣弒君。可謂忠乎。左右欲殺之。太公曰。不可。引而去之。遂不食周粟而餓死。屈原亦自以脩飾潔白之行。不容於世。將餓餒而不顧者也。屈原獨立不遷。宜與伯夷無異。乃自謂近於伯夷。而置以爲像。尊賢之辭也。

橘頌

美橘之有是德。故曰頌。篇名有國頌說者云。頌。容也。陳爲國之形容。

悲回風之搖蕙兮。回風爲飄風。飄風。回邪以興讒人。心窕結而內傷。言飄風動搖芳草。使不得安。以言讒人亦別離忠直。使得罪過也。故已見之。中心窕結而傷痛也。一窕。一作宛。物有微而隕性兮。隕。落也。言芳草爲物。其性微眇。易以隕落。以言賢者用志精微。亦易傷害也。聲有隱而先倡。倡。始也。言讒人之言。隱匿其聲。先倡導君使亂惑也。夫何

彭咸之遺思兮。豐與也。尚書曰。讒于穆契。豐皐陶。介。節也。言已見讒人倡君爲惡。則思念古世彭咸。欲與齊志節而不能忘也。補曰。豐。其冀切。此言物有徵而隕性者。已獨不忘彭咸之志節。萬變其情豈可蓋兮。蓋。覆也。言讒人長於巧詐。情意萬變。轉易其辭。前後反覆。如明君察之。則知其態也。」一云。萬變情豈其可蓋兮。補曰。蓋。古太切。掩也。孰虛僞之可長。言讒人虛造人過。其行邪僞。不可久長。必遇禍也。補曰。此言聲有隱而先倡者。然明者察之。則虛僞安可久長乎。烏獸鳴以號羣兮。號。呼也。草苴比而不芳。生曰草。枯曰苴。比。合也。言飛鳥走獸。羣鳴相呼。則芳草合其莖葉。芬芳以不暢也。以言讒口衆多。盈君之耳。亦可令忠直之士失其本志也。補曰。苴。釋文。七古切。茅藉祭也。鮑欽止本云。七圍子旅二切。林德祖本云。反。加二切。此音鼻。魚菶鱗以自別兮。菶。累也。補曰。菶。別彼列切。蛟龍隱其文章。言衆魚張其鬐尾。菶累其鱗。則蛟龍隱其文章而避之也。言俗人朋羣恣其口舌。則賢者亦伏匿而深藏也。故荼薺不同畝兮。二百四十步爲畝。言枯草荼薺。不同畝而俱生。以言忠佞亦不同朝而俱用也。」薺。一作若。若。一作苦。補曰。荼。音徒。爾雅。荼。苦菜。疏引易緯云。苦菜生於寒秋。經冬歷春。得夏乃成。月令。孟夏。苦菜秀。是也。葉似苦苣而細。花黃。似菊。堪食。但苦耳。又爾雅云。薺。薺實。疏引本草云。薺味甘。人取其菜作菹及羹。詩云。誰謂荼苦。其甘如薺。又曰。堇荼如飴。此言荼苦而薺甘。不同畝而生也。若杜若也。蘭芷幽而獨芳。以言賢人雖居深山。不失其忠正之行。」芷。一作芷。惟佳人之永都兮。佳人。謂懷襄王也。邑有先君之廟曰都也。更統世而自貶。更。代也。貶。與也。言已念懷王長居郢都。世統其位。父子相舉。今不任賢。亦將危殆也。補曰。更。平聲。貶。虛王切。叶韻。眇遠志之所及兮。言已常眇然高志。執行忠直。冀上及先賢也。憐浮雲之相羊。相羊。無所據依之貌也。言已放棄。若浮雲之氣。東西無所據依也。」羊。一作徉。介眇志之所惑兮。介。節也。言已能守耿介之節。以自惑誤。不用於世。竊賦詩之所明。賦。鋪也。詩。志也。言已守高眇之節。不用於世。則鋪陳其志。以自證明也。補曰。古詩之所明者。與今所遇同。故屈原賦之。惟佳人之獨懷兮。懷。思也。折若椒以自處。處。居也。言已獨念懷王。雖見放逐。猶折香草以自修飭。行善終不怠也。」若。一作芳。曾歔欷之嗟嗟兮。曾。歔欷。嘘唏。」一作增。獨隱伏而思慮。言已

思念懷王悲嘵歎兮雖獨隱伏猶思道德欲輔助之也」伏一作居涕泣交而淒淒兮淒淒流貌一云交下而淒淒思不眠以至曙曙明也」以一作而終長夜之曼曼兮曼曼長貌補曰旻莫半切掩此哀而不去心常悲慕補曰掩撫也止也寤從容以周流兮覺立徙倚而行步也」以一作而聊逍遙以自恃且徐游戲內自娛也傷太息之慜憐兮憂悴重歎心辛苦也」一作愍歎氣於邑而不可止氣逆憤懣結不下也補曰顏師古云於邑短氣上音烏下烏合切一音皆如本字糾思心以爲纏兮糾戾也纏佩帶也」一作瓔補曰三合也瑛玉名」一曰馬帶玦編愁苦以爲膺編結也膺胷結胷者言動以憂愁自係結也」一注云膺胷絡胷者也補曰編音邊折若木以蔽光兮光謂日光隨飄風之所仍仍因也言已願折若木以蔽日使之稽留因隨羣小而遊戲也補曰騷經云飄風屯其相離亦此意存髣髴而不見兮髣髴謂形貌也」一云不得見心踊躍其若湯言已設欲隨從羣小存其形貌察其情志不可得知故中心沸熱若湯也撫珮衽以案志兮整飭衣裳自寬慰也補曰衽衣襟也音稔案抑也與按同超惘惘而遂行失志倉遽而直逝也補曰惘音罔歲曶曶其若頹兮年歲轉去而流沒也補曰曶音忽頹徒回切下墜也時亦冉冉而將至春秋更到與老會也薠蘅槁而節離兮喻已年衰齒墮落也」一云薠衡一云薠槁音考芳以歇而不比志意已盡知慮闕也」以一作已補曰比合也音鼻憐思心之不可懲兮履信被害志不忒音火證此言之不可聊明已之謀不空設也寧逝死而流亡兮意欲終命心乃快也」逝一作溘不忍爲此之常愁」一云此心之常愁孤子唫而抆淚兮自哀榮獨心悲愁也抆一作收補曰唫古吟字歎也抆音吻拭也放子出而不還遠離父母無依歸也屈原傷己無安樂之志而有孤放之悲也孰能思而不隱兮誰有悲哀而不憂也隱憂也詩曰如有隱憂照彭咸之所聞親見先賢之法則也」照一作昭登石巒以遠望兮昇彼高山趨楚國也補曰山少而銳曰巒落官切

窮眇眇之默默。窮、遭遠也。默、默寂無入聲也。入景嚮之無應兮。篤在山野無人域也。補曰。景於境切。嚮之陰影也。葛洪始作影響或作嚮古字借用。閉省想而不可得。目視耳聽。默寂默也。補曰。省、息并切。察也。審也。愁鬱鬱之無快兮。中心煩寃。常懷忽也。之一作而。快一作決。居戚戚而不可解。思念悽悴。相連接也。一無可字。補曰。解、除也。居隘切。心轡羈而不形兮。肝膽係結難解釋也。一作開。補曰。轡羈見騷經。不形謂中心係結。不見於外也。氣繚轉而自締。思念緊卷而成結也。一作繾綣。補曰。繚音了。纏也。締、文爾切。又音噘。結不解也。集韻引此。穆眇眇之無垠兮。天與地合。無垠形也。補曰。賈誼賦云。汎穆無閒。汎穆深微貌。垠音銀。莽芒芒之無儀。草木彌望。容貌盛也。補曰。芒、莫郎切。芒芒。廣大貌。詩曰。宅殷土芒芒。儀、匹也。見爾雅。聲有隱而相感兮。鶴鳴九皐。聞於天也。物有純而不可爲。松柏冬生。稟氣純也。補曰。此言天地之大。眇眇芒芒。聲有隱而相感者。已獨不能感君。何哉。物有純而不可爲者。已之志節。亦非勉強而爲之也。貌蔓蔓之不可量兮。八極道理。難算計也。一作邈漫漫。補曰。藐音邈。漫、莫半切。遠也。縹冰冰之不可紆。細微之思。難斷絕也。縹、匹妙切。紆音迂。縈也。補曰。愁悄悄之常悲兮。憂心慘慘。常涕泣也。補曰。小切詩云。憂心悄悄。翩冥冥之不可娛。身處幽冥。心不樂也。補曰。翩、疾飛也。揚子曰。鴻飛冥冥。此言已欲疾飛而去。無可以解憂者也。淩大波而流風兮。意欲隨水而自退也。補曰。言乘風波而流行也。託彭咸之所居。姿古賢像。自沈淵也。上高巖之峭岸兮。升彼山石之峻峭也。一作陟。補曰。並七笑切。處雌蜺之標顛。託乘風氣游天際也。補曰。蜺、虹也。標、杪也。其字從木。顛、頂也。蜺見騷經。據青冥而攄虹兮。上至玄冥。舒光耀也。補曰。攄、舒也。遂儵忽而捫天。所至高眇。不可逮也。補曰。儵音叔。捫音門。撫也。吸湛露之浮源兮。湛、厚也。詩曰。湛露斯。一作漙。漱凝霜之雰雰。雰雰、霜貌也。言已雖昇青冥。猶能食霜露之精以自潔也。補曰。漱、蘇奏切。說文曰。蕩口也。雰音芬。詩傳曰。雰雰、雪貌。依風穴以自息兮。伏聽天命之綏急也。補曰。歸藏曰。乾者積石風穴之谿。谿、淮南曰。鳳皇翔於風穴。注云。風穴、北方寒風從地出也。宋玉賦云。空穴來風。忽傾寤以嬋媛。心覺自傷。又痛惻也。一婦

媛、一作撣、援。馮崑崙以瞰霧兮、遂處神山觀濁亂之氣也。一云瞰霧露、補曰：馮、登也。瞰、視也。苦濫切。隱岐山以清江、隱、伏也。岐山、江所出也。尚書曰：岷山導江。言已雖遠遊戲適依神山而止、欲清澄邪惡者也。一岐、一作峻。一作汶。補曰：峻、汶並與岷同。岐山在蜀郡氏道縣大江所出、史記作汶山。列子音義引楚辭、隱汶山之清江、隱依據也。憚涌湍之磕磕兮、憚、難也。涌湍、危阻也。以與讒賊危害賢人也。一磕一作磕。補曰：磕磕、蓋切石聲。聽波聲之洶洶、水得風而波、以喻俗人言也。已欲澄清邪惡、復爲讒人所危。俗人所謗訕也。補曰：洶音凶。水勢紛容容之無經兮、言已欲隨衆容容、則無經緯於世、入也。補曰：此言楚國上下昏亂、無綱紀也。軋洋洋之無從兮、一作乾。注云：乾、惕已心。補曰：釋文：軋、於八切。此言懷亂之而無由也。汹潛藏也。軋、欲長驅無所及也。一作馳。遂之爲止、蛇之爲至。補曰：委音遠。爲、於僞切。漂翻翻其上下兮、登山入水、周六合也。一作潘。補曰：漂浮也。音飄。幡、翼遙遙其左右、雖遠念君在旁側也。補曰：翼、疾趨也。語曰：趨進翼如也。氾滛滛其前後兮、思如流水、游楚國也。補曰：氾滛、出也。音泛滛。伴張弛之信期、伴、俱也。弛、毀也。言已思君念國、而衆人俱共毀已、言內無誠信、不可與期也。補曰：伴讀若胖。胖、半也。言已嘗以弛張之道、期於君、而君背之也。觀炎氣之相仍兮、窺煙液之所積、炎氣、南方火也。火氣煙上天爲雲、雲出湊液而爲雨也。相仍者、相從也。煙液所積者所聚也。補曰：液音亦。神異經曰：南方有火山、晝夜火然、抱朴子曰：南海蕭丘之中有自生之火、常以春起而秋滅。悲霜雪之俱下兮、聽潮水之相擊、言已上觀炎陽煙液之氣、下視霜雪江潮之流、憂思在心而無所告也。補曰：七發云：江水逆流、海水上潮。借光景以往來兮、施黃棘之枉策、黃棘、刺也。枉、曲也。言已願借神光電景、飛往來、施黃棘之刺以爲馬策。言其利用急疾也。補曰：言已所以假廷日月、往來天地之間、無以自處者、以其君施黃棘之枉策故也。初、懷王二十五年、入與秦昭王盟、約於黃棘、地名。求介子其後爲秦所欺、卒客死於秦。今頃襄信任姦回、將至七國、是復施行黃棘之枉策也。黃棘、求介子

之所存兮。介子推也。見伯夷之放迹。伯夷、叔齊兄也。放、遠也。迹、行也。一云放、放逐也。心調度而弗去兮。弗、一作不。補曰。刻著志之無適。無適、言已思慕子推、伯夷清白之行。剋心遵樂志無所復適也。補曰。刻、勵也。著、立也。曰吾怨往昔之所冀兮。冀、幸也。言已怨往古以邪事君而幸蒙富貴也。一無昔字。悼來者之悇悇。悇悇、欲利銳也。言傷今世人見利悇悇然、欲競之也。一悇、一作逖。補曰。悇、他的切。勞也。浮江淮而入海兮。從子胥而自適。適、之也。補曰。越絕書曰。子胥死。王使捐於大江。乃發憤馳騰。氣若奔馬。乃歸神大海。自適、謂順適已志也。望大河之洲渚兮。悲申徒之抗迹。申徒狄也。遇闇君。遁世離俗。自擁石赴河。故言抗迹也。補曰。莊子云。申徒狄諫而不聽。負石自投於河。淮南注云。申徒狄、殷末人也。不忍見紂亂。自沈於淵。驟諫君而不聽兮。驟、數也。一本作而君。一重任石之何益。任、負也。百二十斤為石。言已數諫君而不見聽。雖欲自任以重石。終無益於萬分也。一云。任重石。石、一作枑。補曰。枑當作秬。音石。百二十斤也。稻一秬為粟二十升。禾黍一秬為粟十六升。大升半。又三十斤為鈞。四鈞為石。枑音庫。禾不實也。義與此異。文選江賦云。悲靈均之任石。注引重任石也。與逸說不同。心絓結而不解兮。絓、懸、一作結絓。思蹇產而不釋。蹇產、猶詰屈也。言已乘水蹈波。乃愁而恐懼。則心懸結詰屈而不可解。一本無此二句。

悲回風以此章言小人之盛。君子所憂。故託游天地之間。以泄憤懣。終沈汨羅。從子胥申徒以畢其志也。